
मुद्रक—

श्री बीर प्रेस,

मनिहारों का रास्ता, जबपुर ।

आद्य-वक्तव्य

सुप्रसिद्ध और प्रकांड महाविद्वान् दिगम्बर जेनाचार्यों में भदन्त गुणभद्राचार्य का नाम अन्यतम है। आपके द्वारा निर्मित अनेक रचनाओं में आत्मानुशासन भी जैन साहित्य में बहुत ही ऊँचा स्थान रखता है। सासारिक प्राणियों को ससार बन्धन से छुड़ाने के लिए जो इस रचना में उपदेश को शैली है वह बहुत ही आकर्षक और अनुपम है।

आत्मानुशासन ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद जयपुर निवासी स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित टोडरमलजी महोदय और पंडित वशीधरजी शास्त्री शोलापुर ने किया है। प० वशीधरजी शास्त्री कृत अनुवाद मूलग्रन्थ सहित छप चुका है, परन्तु प० टोडरमलजी कृत अनुवाद प्रकाशित न होने से उसकी ओर धार्मिक जनता की विशेष अभिरुचि थी और प्रबल इच्छा थी कि वह अनुवाद भी प्रकाशित हो।

श्री १०८ श्री दिगम्बर जैन मुनिराज श्री मल्लिसागर जी महाराज का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया और आपके उपदेश से विविध लोगों द्वारा ७३५) रुपया एकत्रित होकर श्री० बाबू चादमलजी, नेमीचंदजी बड़जात्या (मालिक फर्म भवरलाल चादमल कलकत्ता) के उद्योग और सहयोग से प्राप्त हुआ, जिसके लिए महाराज श्री, अर्थदाता एवं उक्त दोनों बंधुओं का समिति

आभार मानती है। इसी रकम से ग्रंथमाला के बीसवें पुष्प के रूप में इस परमोपयोगी साहित्य के प्रकाशन का साहस हुआ है। मैंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए भी इन्द्रबाबूजी शास्त्री विद्यालंकार मपादक "अहिंसा" अयपुर को लिखा और आपने पर्याप्त अस्वस्थ होते हुए भी संपादन कार्य की स्वीकारवाही की जिसके लिए ग्रंथमाला समिति आपका आभार मानती है।

उक्त ग्रंथ की प्रेस कापी होखाने पर भी शास्त्रीजी महोदय की यह इच्छा रही कि यदि स्व० पंडित टोडरमजी साहब की हार्थ की जिकी प्रति से इस प्रेस कापी का संशोधन होना तो बहुत उत्तम रहे फलतः भी बीर प्रेस के मासिक भी मंवरलाबजी म्यामतीर्य के उपयोग से अस्सल प्रति प्राप्त की गई और मीन्यामतीर्यजी ने ही मिलावट कर जहां जहां कमी बेसी भी, वह दूर की। इसके लिए भी मंवरलाबजी म्यामतीर्य के भी समिति के सदस्य आभारी हैं।

आशा है शुभद्वय धर्मप्रेमी महानुभाव इस ग्रंथ के स्वाध्याय से आनंदलाभ करेंगे।

आवाद शु० १ विक्रम
संवत् २०१३

निवेदक—
तेजपाल काछा
मंत्री भी १०८ भी मुनि मल्लिसागर
दि० नैन ग्रंथमाला समिति
मार्गगंज (नासिक)

॥ श्री परमात्मने नमः ॥

आचार्यवर्य श्रीगुणभद्रस्वामिप्रणीत

आत्मानुशासन

स्वर्गीय प० टोडरमलजी रचित

हिंदी वचनिका सहित

हिन्दीकारका मंगलाचरण

दोहा—श्रीजिनशासन गुरु नमों, नाना विध सुखकार ।

आत्महित उपदेशतै, करै मंगलाचार ॥ १ ॥

॥ सवैया ॥

सोहै जिनशासनमें आत्मानुशासन श्रुत
जाकी दुःखहागी सुखकारी सांची शासना,
जाको गुणभद्र कर्ता गुणभद्र जाको जानि
भद्र गुणधारी भव्य करत उपासना ।

ऐसे मार शाम्भुको प्रकाशे, अर्थ जीवनिको
बनै उपकार नाशै मिथ्या भ्रम वासना,
तार्ते देश भाषा करि अर्थ को प्रकाश करों
जातैं मन्दबुद्धिके होत अर्थ भागना ॥ २ ॥

अब भी गुणभद्र नामा मुनि अपना धर्मभार्य छोड़ते
मुनि विषयविमोहित भया ताका संवोधनका मिम करि सर्वज्ञ
निको बपकारी जो मला मार्ग ताका उपदेश देने का अभिलाषी
होत सदा निर्दिष्ट रास्त्र की संपूर्णता आदि अनेक पञ्च
बाधता अपने इष्ट देव को नमस्कार करता सदा प्रथम ही लक्ष्मी
शस्यादि सूत्र कहे हैं—

आर्षा छंद

लक्ष्मीनिवासनिलय बिलीनविलय निधाय हृदि वीरम् ।
आत्मानुशासनमहं वक्तुं मोक्षाय भव्यानाम् ॥१॥

अर्थ—मैं तु ही रास्त्र कर्षा गुणभद्र सो वीर कहिये ब्रह्म मान
तीर्त्तकर देव अवधाय कर्म रात्र नाराने को मुभट वा विशिष्ट कहिये
लक्ष्मी ताको 'राति' कहिये प्रहैं ऐसा सर्व अरुणादिक ताहि
अपना इष्ट देव विरै अवधारण करि आत्मा को हित रूप शिक्षा का
देन द्वारा ऐसा जु आत्मानुशासन नामा रास्त्र ताहि करूंगा ।

ऐसे अपने इष्टदेव का ध्यान रूप संग्रहाचरण करि रास्त्र
करने की प्रतिज्ञा करी । कैसा है वीर, आत्म स्वभाव रूप व
अतिराग रूप जो लक्ष्मी ताका निवास करने का स्थान है
मंदिर है । बहुत कैसा है बिलीन कहिये विनष्ट सब
है विनाश कहिये पाप स्वभाव ताका नारा जाके, ऐसा है
अविनाशी स्वरूप को प्राप्त भया है । ऐस इति विशेषज्ञति
करि अपना इष्टदेव का वीर ऐसा नाम सार्थक दिलाया ।
बहुत ताका मर्षोक्तपत्र प्रकट किया । बहुत को व

शास्त्र कहौगा सो भय्य जीवनि कै मोक्ष होने कै अर्थि कहौगा ,
 अन्य किछू मान लोभादिक का प्रयोजन नाहीं है । याहीं तैं हित
 अभिलाषा जीवनि को उपादेय है । आगे शास्त्र का अर्थ विषै
 शिष्यनिका भय कौ दूर करि जैसी प्रवृत्ति पाइए है सो ही अग
 व्या विषै है, ताका भाव कौ दिखावता “दुःखात्” इत्यादि सूत्र
 कहै हैं ।

आर्या छन्द

दुःखाद्विभेषि नितराममिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।

दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥ २ ॥

अर्थ—हे आत्मा ! तू अतिशय करि दुःखतैं डरै है । अर
 सुख को सर्व प्रकार चाहै है । यातैं मैं भी दुःख का हरन हारा,
 वका करन हारा ऐसा तेरा वाञ्छित अर्थ है तिस ही कूँ उपदेशू हूँ ।

भावार्थ—काहू के ऐसा भय होगा कि श्री गुरु सुख कौ
 छुडाय मोक्क कष्ट सावन बतावेंगे । चहुरि इस भय तैं शास्त्र
 विषै अनादर करै ताकौ कहै है, ऐसा भय मति करै । दुःख दूर
 करने का, सुख पावने का तेरा अभिप्राय है तिस ही प्रयोजन
 लीए हम तोकौ साचा उपाय उपदेशैं हैं ।

आगे कहै हैं सो उपदेशरूप वचन यद्यपि कदाचित् तोकौ तत्काल
 कडवा भी लागै तो तू तिसतैं डरै मति, ऐसा उपदेश का सूत्र कहै है ।

आर्या

यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक्रमधुरं तदात्वकटु किञ्चित् ।
 त्वं तस्मान्मा भैपीर्यथातुरो भेषजादुग्रात् ॥ ३ ॥

अर्थ—यद्यपि इस शास्त्र विषे कहत उपदेशा किछु
तत्काल कइया लागै तो तू तिस तैं डरे मति । वह उपदेशा कैसा है,
फल-फल विषे मीठा है । जैसे रागो उम कइया औपच तैं नाहीं
डरे ।

भावार्थ—जैसे स्थाना रोगी यद्यपि ग्रहण कल विषे कोई
औपच किछु कइया भी लागै तामी तिसतैं सुख होने रूप मीठा फल
होता जानि डरे नाहीं ताको आदर तैं ग्रहण करै है । तैतैं
तू स्थाना संनारी है मो यद्यपि ग्रहण फल विषे कोई इस शास्त्र
अ उपदेशा किछु असुहावना भी लागै ता भी तिसतैं सुख होने रूप
मीठाफल होता जानि तिसतैं डरे मति ताकी आदर तैं ग्रहण करना
योग्य है ।

लागै कोई तर्क करै कि उपदेशा जाता तो बहुत हैं तातैं तुम्हारा
निष्कल स्वद करन करि कहा माय्य है तेमैं पूर्ण उत्तर फई है ।

आर्या

जना मनाञ्च पावाला मुलमाः स्युर्ह्योत्थिता ।

दुलमा मन्तरार्द्रान्ति जगन्म्युजिञ्जहीर्य ॥ ४ ॥

अर्थ—मनुष्य ता ताटा उपवृक्षादि रूप वचन कइनहारे अर
मेघ ताटा गर्जन करनहारे बहुरि मनुष्य तो निरर्थक मईतता
करि उद्यत भय अर मेघ निरर्थक पावला रूप उठ तेमे ता मनुष्य
या मघ सुप्रभ है । बहुरि मनुष्य ता अंतरंग धम पुदि करि भोज
अर मेघ अंतरंग जल करि पाल बहुरि मनुष्य ता संसार दुःख
तैं जीवमि का उधार करन की इच्छा को पाव अर मेघ अग्नादि

उपजावनै तैं लोक का उद्धार करने का कारणपणां को चारे, ऐसै मनुष्य वा मेघ दुर्लभ हैं ।

भावार्थ—उपदेश दाता बहुत हैं परन्तु, हम जैसे वर्म बुद्धि तैं जीवनि का उद्धार करने कू उपदेश देवेंगे तैमें उपदेश देनहारे धोरे है । तातैं हमारा उद्यम निरर्थक नाहीं है ।

आगे ऐसै हैं तां कैमे गुणनि करि मयुक्त उपदेश दाता होय है, ऐसा प्रश्न होत सतैं “प्राज्ञ” इत्यादि दाय श्लोक कहै है ।

शार्दूल विक्रीडिन छंद ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः,
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया,
ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥५॥

अर्थ—ऐसा गणी सभातायक होय सो धर्म कथा कों कहै । कैसा ? बुद्धिवान होइ, जातैं बुद्धिहीन का वक्तापणां बनै नाही । बहुरि पाया है समस्त शास्त्रनि का रहस्य जिहि ऐसा होय, जातैं अनेक अग जानै बिना यथार्थ अर्थ भासै नाही । बहुरि प्रगट है लोक व्यवहार जाकै, ऐसा होइ, जातैं लोक रीति जानैं बिना लोक विरुद्ध हो है । बहुरि प्रकर्षपनैं अस्त भई है आशा जाकै ऐसा होइ, जातैं आशावाला रजायमान मन किया चाहै, यथार्थ अर्थ प्ररूपै नाहीं । बहुरि कान्ति करि उत्कृष्ट होइ, जातैं शोभायमान न भए महतपनौ शोभै नाहीं । बहुरि उपशम परिणाम युक्त होइ ,

जाते तीव्र कपायो सर्व का अनिष्ट निश्चय का स्थान हो है । बहुत
 प्रश्न कोण पहलें ही देख्या है उत्तर जानें ऐसा हाइ जाते आप
 ही प्रश्न उत्तर करि समाधान करे तो भोतामि के उपदेश की दृष्टता
 हाइ । बहुत प्रसु प्रश्ननिका सहजद्वारा होइ; जाते प्रश्न किये स्वेष्ट
 निश्चय होइ ती भोता प्रश्न न करि सके तब तिमि का संदेह कैसे दूरि
 होइ । बहुत प्रसु होइ जाते जाकी आपतें ऊँचा माने ताही का कथा
 मानिए है । बहुत भीरनिके मन का हरनहारा होइ, जाते जो असु
 हावना छ गे ताकी सीख कैसे माने । बहुत गुणनि का निधान होइ ;
 जाते गुण बिना नापकपनों रोमै नाहीं । बहुत स्पष्ट धर मीठे जाके
 उपदेश रूप बचन होइ; जाते प्रगट वचन बिना समझै नाहीं,
 माठा बोझ बिना रुचि न हाइ । ऐसा गणी होइ सो भीरनि की
 निश्चय वा भीरनि करि निश्चय न होइ, ऐसी रीति करि धर्म कमा
 को कहै ।

मावार्थ—आप बिचै इतने गुण होइ तब शास्त्र बचन का
 अधिकारो होना योग्य है ।

हरिखी बंश ।

श्रुतमविकलं शुद्धा बुद्धि परप्रतिषेधन,

परशतिरूपयोगो भागप्रवर्तनसद्विधौ ।

पुचनुतिरनुत्सेको सोऽक्षयता मृदुताऽस्पृहा,

यत्तिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽन्तु गुरुः सताम् ॥६॥

अर्थ—जिस बिचै ऐसे गुण होइ, संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र
 शास्त्र होइ । बहुत शुद्ध वापरहित तथा योग्य मन बचन काय

की प्रवृत्ति होइ । बहुरि औरनि का सबोधन विषै परिणाम होइ । बहुरि जिन मार्गका प्रवतीवने की भली विवि विषै बडा उद्यम होय । बहुरि ज्ञानीनि करि कीन्ही हुई नमन क्रिया होइ वा अधिक ज्ञानीनिका विनय करि नमन होइ । बहुरि उद्धतपना करि रहित होइ । बहुरि लोक रीति का ज्ञातापना होय । बहुरि कोमलपना होय । बहुरि वाछारहितपना होइ । ऐसे ये गुण होइ । बहुरि और भी ऐसे ही यतीश्वर सम्बन्धी गुण जा विषै होइ सो सत्पुरुषनि का उपदेशदाता गुरु होहु ।

भावार्थ—पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होइ सो सत्पुरुषनि का भला करै, तातैं हमारा भी यहु आशीर्वाद है जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु होहु । जाकरि जीवनि का बुरा होइ सो उपदेश दाता गुरु काहू के मति होहु ।

आगैं ऐसा उपदेशक होइ तो शिष्य कैसा हो है, ऐसैं पूछैं उत्तर कहै हैं —

शार्दूल विक्रीडित छन्द

व्यः कि कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं भीतिमान् ।

ख्यैपी श्रवणादिबुद्धिविभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम् ।

मै शर्मकरं दयागुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं

हृन् धर्मकथा श्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रहः ॥७॥

अर्थ—जो ऐसा शिष्य है सो धर्म कथा का सुनने विषै आधारी किया है । कैसा ? प्रथम तो भव्य होइ, जातैं जाका भवितव्य मला होने का न होइ तो सुनना कैसे कार्यकारी होय ? बहुरि

भरा फट्याण्डा कहा है ऐसा विचारता हाइ जाँते जाके अपना भसा पुरा डान का विचार नाही सा कहा का मात्र सुनें । बहुति सुन ते अतिशय करि करता हाइ, जाँते जाके नरकाधिक का भय नाही सा पाप छोड़न का शास्त्र कहा का सुनें । बहुति सुन का अभिप्राय होय जाँते आगामी सुन पाइ ता धर्म साधन का शास्त्र सुने । बहुति मयख आदि मुखि का विमय जाके पाठय ऐसा होइ तहाँ सुनने का इच्छा का नाम सुमपा है । सुनने का नाम भयण है । मन करि जानने का नाम प्रहय है । न भूषन का नाम धारणा है । विराप विचार करन का नाम विज्ञान है । प्रस्ताव करि निर्यय करता ताका नाम उद्घोष है । तत्त्व ज्ञान क अभिप्राय का नाम तत्त्वामिनिबरा है । ऐसे ५ युक्ति क गुण है सा ताक पाइए ह, जाँते इनि बिना शिष्यरना बनें नाही । बहुति सुनकारी रषा गुणमई अनुमान आगम करि सिद्ध भया ऐसा जो धर्म ताकी सुनि करि विचार करि प्रहय करता हाइ जाँते ऐसा ही धर्म, ऐसे ही शिष्य क कार्यकारी हो है । बहुति नष्ट भया है छोटा हठ जाके ऐसा हाइ जाँते हठ करि आपाधापी होइ ताकी सीख लागी नाही ।

भावार्थ—ऐसा गुण संहित हाइ सोई धर्म कथा क सुनने का अधिकारी हाइ नाही का मजा हाइ । इमि गुणनि बिना धर्म कथा का सुनना कार्यकारी न हो है ।

जाँते कहे हैं—ऐसा शिष्य है जो गुरु उपदेश ते सुन का अर्धी पना करि धर्म उपार्जन हो क अर्धी प्रवर्तते जाँते ऐसा न्याय है ।

॥ आर्या छन्द ॥

पापादुःखं धर्मात्सुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम् ।

तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥ ८ ॥

अर्थ—प.प तैं दुःख हो है । धर्म तैं सुख हो है । ऐसै यहू वचन सर्व जननि विपैं भली प्रकार प्रसिद्ध है । सर्व ही ऐसैं मानै हैं, वा कहै हैं । तातैं सुख का अर्थी है जाकौ सुख चाहिये सो प.प को छोड़ि सदाकाल धर्म कू आचरौ ।

भावार्थ—पाप का फल दुःख अर धर्म का फल सुख ऐसे हम ही नाहीं कहैं हैं, सबे ही कहैं हैं । तातैं जो सुख चाहिये है तो पाप को छोड़ि धर्म कार्य करो ।

आगे कहै हैं—विशेष सुख की प्राप्ति का अर्थी हुवा धर्म को अंगीकार करता सर्व ही जीव हैं तिहितैं विचार करि कोई आप्त जो यथार्थ उपदेशदाता सो अपना आश्रय करना, जातैं सुखकी प्राप्ति का मूल कारण आप्त है, सोई कहै है ।

शादूर्लविक्रीडित छन्द

सर्वःप्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरान् सा सर्वकर्मक्षयात्

सद्वृतात्स च तच्च बोधनियतं सोप्यागमात् स श्रुतेः ।

सा चाप्तात्स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेष्वत-

स्तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रियै ॥ ९ ॥

अर्थ—सर्व जीव भला सुख की प्राप्ति को शीघ्र वाछै हैं । सो यह वांछा प्रत्यक्ष भासै है । बहुरि सुख की प्राप्ति सर्व कर्म के

नारा धै ॥ हे जातें सुख का राकनद्वारा कोई कर्म है ताका नारा भए बिना सुख कैसे होइ । बहुति सा कर्म का धुय सम्यक्पारित्र तें हो है । जातें पुरा आचरण तें निपम्या कर्म सा भला आचरण बिना कैसे नष्ट होय । बहुति सा सम्यक्पारित्र ज्ञान तें निरिचत है । जातें ज्ञान बिना पुरा भला आचरण का निरचय कैसे होइ । बहुति सो ज्ञान आगम तें हो है । जातें आगम बिना पुरा भला का ज्ञान होवा नाहीं । बहुति आगम है सो भुति जो अर्थ प्रकारक मूल उपदेशा तिस बिना होवा नाहीं । जातें आगम रचना कोई अनुसार तें हो है । बहुति भुति है सो आप्त जो धर्मा उपदेश दाता तिसवें हो है । जातें उपदेश दाता बिना उपदेश कैसे होइ । बहुति सो आप्त सर्व होय रहित है । जातें होय सहित आप्त होवा नाहीं । बहुति ते होय रागादि हैं । जातें राग होय काम क्रोध दुःखा निद्रा आवि होतें धर्मा उपदेशा बेइ सके नाहो । तातें एही आप्त पना के बातक होय है । ऐसे अनुकम ज्ञान । जातें सत्पुरुष हैं त युक्ति करि मूर्खे बिचारि सर्व सुख का दाता जो आप्त ताहीं सुख रूप लक्ष्मी के अर्थि आगम करौ ।

भाषाये—जाकों सुख आदिषो सो पहलें आप्त का निरचय करि बाह्य उपदेशा मार्ग को अगीकार करे ।

जातें तिस आप्त की सिद्धि होत संतें तिस भगवान आप्त करि सत्पुरुषनि को उपाय सम्बन्धर्शन ज्ञान पारित्र तप इति अपारि अपारबन्ध रूप दिखाया है । वहां सम्बन्धर्शन आराधना पहली ताहीं दिखवता सवा सूत्र कहे है ।

शार्दूल विक्रीडित छन्द ।

श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यपोढं सदा,
संवेगादिविवर्धितं भवहरं ज्ञानशुद्धिप्रदम् ।

निश्चिन्तन् नवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतां,
सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्येयमाराधना ॥१०॥

अर्थ—श्रद्धान जो सम्यग्दर्शन, विपरीत अभिप्राय रहित आत्मा का स्वरूप सो दोय प्रकार है । उपदेशादि बाह्य निमित्त बिना होइ सो निसर्गज है । अर उपदेशादि बाह्य निमित्त तैं होइ सो अधिगमज है । अथवा सो श्रद्धान तीन प्रकार है । दर्शन मोह का उपशम तैं होइ सो औपशमिक है, क्षयतैं होय सो क्षायिक है । क्षयोपशम तैं होय सो क्षायोपशमिक है । अथवा सो श्रद्धान दश प्रकार है । आद्या सम्यक्त्वादि इहा ही दश भेद कहेंगे । बहुरि सो श्रद्धान कैसा है, सदा काल मूढ़ता आदि पच्चीस दोषनि करि रहित है । तहाँ लोकमूढ़ समयमूढ़ देवमूढ़ इनि भेदनि तैं तीन मूढ़ता अर जाति कुल आदि आठ मद । अर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र अर इनके धारक जीव ऐसैं छह अनायतन । अथवा असर्वज्ञ, असर्वज्ञ का स्थान, असर्वज्ञ का ज्ञान, असर्वज्ञ का ज्ञानयुक्तपुरुष, असर्वज्ञ का आचरण असर्वज्ञ का आचरण सहित पुरुष, ऐसे छह अनायतन हैं । ए सम्यक्त्व के स्थान नाहीं । तातैं इनिको अनायतन कहिये हैं । बहुरि शका, काक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, न्यारि तो ए, अर उपगूहन, स्थिति

करण, वात्मन्य, प्रमाणा का अभाव सा न्यायि । ऐस
 भाव भय । ऐसे सम्यग्दर्शन के पक्षीम होय है, तिन करि आ
 रक्षित होइ है सोई निर्मल भवान है । अतैं इनि आपनिका सगे
 सम्यक्त्व का अभाव होय, के X सम्यक्त्व मीला हाय । बहुरि सा
 भवान केसाई, संवेगादि गुणनि करि निर्मलपना तैं परमान है व
 या करि संवेगादि गुण बधै है । इहाँ समार तैं भय वा धम का
 फल को देखि हर्ष करना ताका नाम मवेग है । आदि शब्द तैं
 निन्दा गहाँ आदि जानना । बहुरि सा भवान संसार का इत
 दारा है । बहुरि कुमति कुमल विभंग रूप तीन भवान तिनकीं
 शुद्धता का दिनहारा है । कुलान ध ते ई सम्यक्त्व मम सु ज्ञान
 हो है । बहुरि जीव अजीव, आभय, बंध सबद, निर्जरा माक
 पुत्र्य, पाप प नव कल्प अथवा पुत्र्य पाप गर्भित किये सल कल्प
 तिन का निरचय करता है । बहुरि अहाँ तैं जीव न बल तेसा प्राप्त
 मोक्ष मंत्रि ताको बहत ऐसे जे शिष्यनि बिये पंडित बुद्धिवात तिन
 को पहला सिखाय है । याकीं पहले भय पीछे अन्व साधन हा
 है । बहुरि न्यायि आराधना बिये बहु प्रथम आराधना है । ममा
 भवान है ।

भाषार्थ—ऐसा भवान का स्वरूप वा महिमा जानि अगीकार
 करना । तहाँ उपशमिक सम्यक्त्व तो जैसे काहा माक नीचे बैठ्या
 ऐसा अल ऊपरि निमल होइ तेसा जानना । अर आधिक सम्यक्त्व
 हरितमणि समान सर्वथा निर्मल ज्ञानना । अर आबोपरामिक
 ऊगता सूर्यवत फिख रागमलसहित जानना ।

अत्र दश प्रकार सम्यक्त का सूचने के अर्थि आज्ञा इत्यादि समग्र रूप सूत्र कहे हैं ।

आर्या छन्द ।

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थभ्यां भवमवपरमावादिगाढे च ॥११॥

अर्थ—आज्ञा अर मार्ग तैं उत्पन्न भया, बहुरि उपदेश तैं उत्पन्न भया, बहुरि सूत्र अर बीज तैं उत्पन्न भया, बहुरि विस्तार अर अर्थनि तैं उत्पन्न भया ऐसे आठ तो ए भये । बहुरि अव अर परमाव हे आदि विपै जाकै ऐसा गाढ सो अवगाढ़ परमावगाढ़ दोष ये भये, ऐसे दश सम्यक्त्व के भेद जानने ।

भावार्थ—हेय उपादेय तत्त्वनि विपै विपरीत अभिप्राय रहित सो सम्यक्त्व एक प्रकार है । ताही के आज्ञादिक आठ कारणनि तैं उपजने की अपेक्षा आठ भेद किये हैं । अर ज्ञान की प्रकर्षता का सहकार करि विशेषपना की अपेक्षा अवगाढ़ परमावगाढ़ ए दोय भेद किये हैं । ऐसे इहा दश भेद जानने ।

आगे इसही का विशेष वर्णन के अर्थि आज्ञा सम्यक्त्व इत्यादि तीन काव्य कहे हैं ।

शृंगरा छन्द ।

आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत्तरुचितं वीतरागाज्ञायैव ।

त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धधन्मोदशान्ते ।

मार्गभ्रष्टानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता

या संज्ञानागमाब्धिप्रसूतिभिरुपदेशादिरादेशिरुष्टिः ॥१२॥

अर्थ—हे भक्त्य ! जो शास्त्र-पठन बिना धीनराम की आज्ञा ही करि, बचन सुनने ही करि भ्रष्टान होइ सा आज्ञा सम्यक्त्व कही है । बहुत प्रबन्ध बिस्तारका सुनने बिना ब्रह्माभ्यन्तर परिष्कृतित ऐसा कल्याण रूप मोक्ष का मार्ग ताहि दर्शनमोह की शांति होने हैं भ्रष्टान करता जोहोइ ताहि मार्ग भ्रष्टान कहे हैं । बहुत उत्कृष्ट पुरुष तीर्षकरादिक तिनके पुराखनि का उपदेशतैं जो निपत्री मो सम्यक्ज्ञान करि आगम समुद्र बिपै प्रवीण पुरुषनि करि उपदेश है आदि बिपै जाके, ऐसी दृष्टि कही है, यह उपदेशा सम्यक्त्व है ।

(सग्वरा अर्थ)

आचार्यार्याचारसूत्रं मुनिचर्याविधेः सूचनं भ्रष्टानं,
सूक्ततासौ सूत्रदृष्टिर्बुरिधिगमगतेरर्थसार्वस्य बीजै ।
कौटिल्यन्यायोपलब्धरसमशमयशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान्
संक्षेपेयैव बुद्ध्या रुचिमुपगतवान् साधुसंक्षेपदृष्टिः ॥१३॥

अर्थ—मुनि के आचरण का विधान को प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि मुनि करि भ्रष्टानकरता जो होइ मो सूत्रदृष्टि भ्रष्ट प्रकार कही है । बहुत सूत्र सम्यक्त्व है । बहुत केई बीज जे गणित ज्ञान को कारण तिन करि अनुपम दर्शन मोह का उपराम क बरातैं दुष्कर है जानने की गति जा की ऐसा शुभ पदार्थनि का समूह ताका भई है उपलब्धि भ्रष्टान रूप पराधिति जाके ऐसा

करुणानु योग का ज्ञानी भव्य ताकै बीजदृष्टि हो है । यह बीज सम्यक्त्व जानना । वहुरि पदार्थानि को सत्तेपपनै ही करी जानि श्रद्धा न को प्राप्त भया सो भली स्त्तेप दृष्टि है । यह सत्तेप सम्यक्त्व जानना ।

(स्रग्ध ॥ छंद)

यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिरथतं विद्धि विस्तार दृष्टिं,
संजातार्थान् कुतरिचत् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः ।
दृष्टिः साङ्गाङ्गवाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा,
कैवल्या लोकिताथे रुचिरिह परमावादिगाढेतिरूढा ॥१४॥

अर्थ—अवै जो द्वादशांग रूप वाली को सुनि कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तार दृष्टि, हे भव्य । तू जानि । यह विस्तार सम्यक्त्व है । वहुरि जैन शास्त्र के वचननि बिना कोई अर्थ का निमित्त तैं भई सो अर्थ दृष्टि है । यह अर्थ सम्यक्त्व जानना । वहुरि अग अर अग वाह्य सहित जैन शास्त्र ताको अवगाहि करि जो निपजी सो अवगाढदृष्टि है । यह अवगाढ सम्यक्त्व जानना । वहुरि केवलज्ञान करि जो अवज्ञोक्या पदार्थ विपै श्रद्धान सो इहाँ परमावगाढदृष्टि प्रसिद्ध है । यह परमावगाढ सम्यक्त्व जानना । ऐसे ए दश भेद कहे ।

भावार्थ—इहाँ दश भेद सम्यक्त्व के कहे । तहाँ बीतराग वचन ही तैं श्रद्धान होइ सो आक्षा सम्यक्त्व है । मोक्ष मार्ग के ही श्रद्धान तैं होइ सो मार्ग सम्यक्त्व है । उत्तम पुरुषनि का पुराणादिक सुनने तैं श्रद्धान होइ सो उपदेश सम्यक्त्व है । मुनिका

मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता

या संमानागमाब्धिप्रसूतिभिरुपदेशादिरादेशिहृष्टिः ॥१२॥

अर्थ—इ अर्थ ! जो शास्त्र-पठन बिना बीजराम की आशा की करि, वचन सुनन ही करि भद्धान होइ मा आशा सम्यक्त्व कहा है । बहुति अन्य विस्तारका सुनने बिना यथाभ्यन्तर परिमहर्षित ऐसा कस्याह रूप मोह का मार्ग ताहि पुराणमोह की शांति होने त भद्धान करता मोहाइ ताहि मार्ग भद्धान कहे है । बहुति उक्त पुरुष तीर्थकरादिक तिनक पुराणनि का उपदेशतैं जा निपत्री सो सम्यक्ज्ञान करि आगम समुद्र बिपे प्रवीण पुरुषनि करि उपदेश है आदि बिपे जाके, ऐसी हृष्टि कही है, यह उपदेश सम्यक्त्व है ।

(भाषरा छंद)

आचार्यार्थाचारसूत्रं मुनिचरस्यविचः सूचनं श्रद्धानं,
सूक्तासौ सूत्रदृष्टिर्दुरभिगमगतेरर्थसार्यस्य बीजैः ।
कौरिषन्त्रातोपसत्त्वरसमश्रमयशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान्
सचेपेयैव ध्रुव्या रुचिसुपगतवान् साधुसंचेषदृष्टिः ॥१३॥

अर्थ—मुनि के आचारसूत्र का विधान को प्रतिपादन करवा जो आचारसूत्र ताहि मुनि करि भद्धानकरता जो होइ सो सूत्रदृष्टि भसे प्रकार कही है । यह सूत्र सम्यक्त्व है । बहुति बेई बीज जे गणित ज्ञान को कारण तिनि करि अनुपम दर्शन मोह का उपराम क बरातें दुष्कर है जानने की गति का की ऐसा जु पदार्थनि का समूह ताको भई है उपलब्धि भद्धान रूप परस्थिति जाके ऐमा

योग्य होय । तैसें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व सहित क्रियानि की यद्यपि एक जाति है तथापि अभिप्राय के विशेष तैं मिथ्यात्व सहित क्रिया का बहुत भार वहै तो भी महिमा न पावे । अर सम्यक्त्व सहित क्रिया का किंचित् भी भार वहै तो बहुत महिमा योग्य हो है ।

आगे ऐसै 'सम्यक्त्व आराधना विषै प्रवर्ते' है ऐसा जु आराधकताका स्वरूपकूँ कहि ताका भय कों दूर करता सतासूत्र कहे है ।

(आर्या छंद)

मिथ्यात्वातंकवतो हिताहितप्राप्त्यनाप्तिमुग्धस्य ।

बालस्येव तवेयं सुकुमारैव क्रिया क्रियते ॥१६॥

अर्थ—मिथ्यात्वरूप महा रोग सयुक्त अर हित अहित की प्राप्ति अप्राप्ति विषै मूर्ख ऐसा बालक समान जो तू सो तेरी यह सुकुमाल ही क्रिया करिये है ।

भावाय—हे शिष्य । जैसे रोगी हित अहित को न जानता बालकता का कोमल ही प्रतीकार करिये, तैसें तू मिथ्यात्व सहित हित अहित को नहीं पहचानता । अज्ञानी है, बालक समान । सो तुम्हको कोमल धर्म का साधन उपदेशिए है । इहाँ ऐसा रहस्य है पुष्ट होय वा हित प्राप्ति अहित-नाश का लोभ होइ वा बड़ी अवस्था होय तो कठोर साधन भी साधै । तीनों न होइ तब उसतैं सधता भासै सो ही साधन बताइए है । तैमें श्रद्धान बन्त होइ वा मोक्ष की प्राप्ति बधका नाश का इच्छुक होइ तो कठिन

आचार सुनन तैं भखान होइ सा सूत्र सम्यक्त्व है । बीज गच्छितानि
करि करुणानुयाग क निमित्त तैं भखान होइ सा योज सम्यक्त्व है ।
मंसेपपनै पदार्थनि फा भखान तैं होइ सो संक्षेप सम्यक्त्व है ।
छादशांग को मुनि भखान होइ सा विस्तार सम्यक्त्व है । कोई
दृष्टादिरूप पदार्थ तैं भखान होइ सो अर्थ सम्यक्त्व है । मृग
पक्षी क भखान होइ सो अवगाह सम्यक्त्व है । कबलछानी क
भखान है सो परमावगाह सम्यक्त्व है । ऐसे एक सम्यक्त्व क
अन्य निमित्त तैं बरा भव आगन ।

इहाँ प्रश्न—आ चारि प्रकार आराधना बिचै सम्यक्त्व
आराधना पद्ले कहे तैं करिय है । ऐसे पूछे कहे हैं ।

(आद्या अंश)

शमबोधवृत्तसपत्ता पापायास्येव गौरवं पु स* ।
पूज्यं महामखेरिव तद्वत् सम्यक्त्वसंयुक्ता॥१५॥

अर्थ—पुरुष आत्मा ताके मंद कपाय रूप वपरास परिणाम,
शान्त्राग्वासरूप ज्ञान, पापत्यजन रूप चरित्र, अन्तरानादिरूप तप
इनि को महत्त्वपूर्ण है सो पापण का बीज समान है । बिरोध फल
का दाता नाही । बहुरि सोई सम्यक्त्व संयुक्त होय तो महामखि
का गुरुत्ववत् पूजनीक है । बहुत फल का दाता महिमा योग्य है ।

भावार्थ—बोध पापाय की अरमखि की बरोवि एक जाति है,
तथापि अति के बिरोध तैं पापाय का बहुत भार बहै ही भी महि-
म पवै । अर यखि का स्तोक बोझा भार बहै तो बहुत महिमा

आगे यह तिस चारित्र आराधना का प्रारंभ किस को करना योग्य है ऐसा कहे ।

(आर्या छंद)

सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्यः ।

सुखितस्य तदभिवृद्धयै दुःखभुजस्तदपघाताय ॥१८॥

अर्थ—ससार विषै सुखी वा दुखी जो तू सो तुम्हको धर्म ही करना योग्य है । सुखी के तो तिस सुख की बधवारी कै अर्थि है । अर दुःख भोगता के तिस दुःख का नाश के अर्थि है ।

भावार्थ—जैसे जाके पूँजी होय ताको भी धन कमावना ही योग्य है, अर जाके ऋण होय ताको भी धन कमावना ही योग्य है । पूँजी होय अर धन कमावै तो भी पूँजी की वृद्धि होय, अर ऋण होय अर धन कमावे तो ऋण का नाश होय । तैसे जाके पुण्य उदय तें सुख पाइए है ताको भी धर्म ही करना ही योग्य है । सुखी होय धर्म करै तो सुख की बधवारी होय । दुखी होइ धर्म करै तो दुःख का नाश होय । तातें सर्व अवस्था विषै धर्म का साधन भला है, यह तात्पर्य जानना ।

आगे विषय सुख है सो धर्म का फल है यातें धर्म की रक्षा कर्ता पुरुष करि विषय सुख भोगना योग्य है । सोही कहे हैं ।

(आर्या छंद)

धर्मरामतरुणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि ।

मंरज्य तांस्ततस्तान्युच्चिनु यैस्तरुपायैस्त्वम् ॥१९॥

धर्म भी साथै । तीनों तेरे नाही, तार्ने तुम्हि तैं सधता भामे हे सोई सम्यक्त्वादि रूप कामस धर्म का साधन बताये हे ।

आगे अब चरित्र आराधना का विचार का अनुक्रम को करता आचार्य सो विसका आराधक को योग्य ऐसी ही सुगम अनुक्रम चरित्र आराधना का विस्तारता सता सूत्र कहे हे ।

(भाग छंद)

विषयविषमाश्रनोत्थितयोहज्वरबनित्तीयतृष्णस्य ।

निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयापुपक्रमः श्रेयान् ॥१७॥

अर्थ— विषम रूपो विषम भोजन तैं उत्पन्न भया माह रूपी ज्वर का करि उत्पन्न भई हे तीत्र तृष्णा बाके, ऐसा शक्ति रहित भया को तृष्णा तेरे पय आदि अनुक्रम हे सोई श्रेयापुपकारी हे ।

भावार्थ— जैसे अन्न के विरुद्ध भोजन तैं ज्वर भया का करि दृष्टा बहुत भई बहुति सामान्य घटि गया, ताहुँ पोषने चाम आदि भोजन का अनुक्रम सोई शुणकारी हे । गरिष्ठ भोजन करे भर पचै नाही तब बड़टा रोग बघै तैस ह् शिष्य तेरे विषम वासनासै मोह उत्पन्न भया ताकरि पर वस्तु की दृष्टा भई । बहुति आत्म शक्ति भट गई ताहुँ अनुक्रम रूप साधन का अनुक्रम सोही गणकारी हे । मुनिपद ग्रहण करे भर साथै नाही तब बड़टा संसार बघै । इहाँ भोजन पदु हे यत्न अंतरंग राग परिणाम रहे तावत् अनुक्रम तैं धीरा २ साधनकरि धर्म बधावता ।

आगे यह तिस चारित्र आराधना का प्रारंभ किस को करना योग्य है ऐसा कहे ।

(आर्या छंद)

सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्मएव तव कार्यः ।

सुखितस्य तदभिवृद्धयै दुःखभुजस्तदपघाताय ॥१८॥

अर्थ—ससार विषै सुखी वा दुखी जो तू सो तुझको धर्म ही करना योग्य है । सुखी के तो तिस सुख की बधवारी कै अर्थि है । अर दु ख भोगता के तिस दु ख का नाश के अर्थि है ।

भावार्थ—जैसे जाके पूँजी होय ताकों भी धन कमावना ही योग्य है, अर जाके ऋण होय ताकों भी धन कमावना ही योग्य है । पूँजी होय अर धन कमावै तो भी पूँजी की वृद्धि होय, अर ऋण होय अर धन कमावे तो ऋण का नाश होय । तैसे जाके पुण्य उदय तें सुख पाइए है ताकों भी धर्म ही करना ही योग्य है । सुखी होय धर्म करै तो सुख की बधवारी होय । दुखी होइ धर्म करै तो दुख का नाश होय । तातैं सर्व अवस्था विषै धर्म का साधन भला है, यह तात्पर्य जानना ।

आगे विषय सुख है सो धर्म का फल है यातैं धर्म की रक्षा कर्ता पुरुष करि विषय सुख भोगना योग्य है । सोही कहे हैं ।

(आर्या छंद)

धर्मरामतरुणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि ।

मरन्त्य तांस्ततस्तान्युच्चिनु यैस्तेरुपायैस्त्वम् ॥१९॥

अर्थ—समस्त इन्द्रिय विषयानि के मुख्य हैं तो धर्म रूपा आ-
वाग ताके सम्यक्स्थ संयमारिक्त पुरुष तिन के फल हैं। तर्तों तू
मिहि तिहि उपायनि करि तिन पुरुषनि को राखि तिन का फलनि
को चूटि ग्रहण करिहू।

भावार्थ—जैसे स्थाना पुरुष है सो त्रिनि बागनिका पुरुषनि
के चोख फल जागे तिन पुरुषनि को ता रक्षा करे अर उनके फल
जागे तिन को ग्रहण करे। तैमें तू बिचकी है तो त्रिन धर्म का
अंगनि का मुख्य रूप फल निपजै तिस धर्म के अंगनि को ता
रक्षा करि अर इनका फल मुख्य निरम ताको भोगि। ऐसे ही
किये मुख्य का विच्छेद न होई। इहाँ विषय मुख्य की प्राप्ति के अर्थ
धर्म का आचरता जो जीव ताके विषय मुख्य का अमाध हो
ई। ऐसी आराका अरि तू धर्म तै बिमुख मति होहु जातै ऐस
न्याय है।

(आर्या दर्श)

धर्म सुखस्य इतरेतुर्न विरोधकः स्वकायस्य ।

तस्मात् सुख मंगमिया मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥२०॥

अर्थ—धर्म है सो सुख का कारण है। जबुरि सुख का कारण
होइ सो अपने कार्य का विरोधी नाही। तर्तों सुख का मंग होमे
का मय करि धर्म तै बिमुख मति होहु।

भावार्थ—जोकि भिये यह प्रसिद्ध है तिस कार्य का जो कारण
होइ तिस कार्य का सो कारण विरोधी नारा करण द्वारा न होइ।

इहाँ सुख तो कार्य है अर धर्म कारण है सो धर्म सुख का भंग कैसे करेगा ? क्यों कि सुख तो धर्म का फल है । सो अपने फल को आप ही कैसे घाते ? ताँतें धर्म का सावन करता “मेरा सुख विषै भग होगा” ऐसा भय करि धर्म विषै अनादर मति करे । कारण तँ कार्य की वृद्धि ही हो है । ताँतें धर्म साधै सुख की वृद्धि ही हो है, ऐसा निश्चय करि धर्म विषै प्रीति ही करनी योग्य है ।

आगे इस ही अर्थ कूँ दृष्टान्त द्वारा दृढ करता सता सूत्र कहे हैं ।

(आर्या छंद)

धर्मादवाप्तविभवो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु ।

१ बीजादवाप्तधान्यः कृषीवलस्तस्य बीजमिव ॥२१॥

अर्थ—वर्म ते पाया है सुख सदा रूप विभव जाने, ऐसा बीज है सो वर्म को पालि करि भोग को भोगवो । जैसे बीज तँ पाया है अन्न जिहि ऐमा खेतहइ सो तिस अन्न का बीज को राखै ।

भावार्थ—जैसे अन्न निपजै है सो बीज बोयां निपजै है । बीज बिना खेद खिन्न भये भी अन्न निपजै नहीं । ताँतें स्याना खितहइ ऐसे विचारे—जो मेरे बीज तँ अन्न भया है सो अब भी बीज राखे मेरे आगे भी अन्न की प्राप्ति होसी । ताँतें बीज कौं राखि अन्न भोगवना । तैसें सुख हो है सो धर्म किये हो है । वर्म बिना खेदखिन्न भये भी सुख होइ नहीं । ताँतें तू स्याना है तो

ऐसे बिचारि आ मर धर्म का फल तैं सुख भया है सो अब मी धर्म सार्यें तैं मेरे आगामी सुख की प्राप्ति होसी । तारैं धर्म को राखि सुख भोगवना । बहुरि ऐसे बिचारि जैसे धर्म रहे तेसे पुण्य का उदय तैं निपम्या सुख का भोगवो ।

आग धर्म तैं कैसा फल पाइय है ऐसे पूछे उत्तर कह है ।

(आर्या छंद)

सकल्प्य कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणोरपि ।

असकल्प्यमसचिन्त्य फल धर्मादवाप्स्यते ॥२२॥

अर्थ—कल्पवृक्ष का तो सकल्प योग्य आको बचन करि आचिये ऐसा फल है । बहुरि चिन्तामणि का मी चिंतवन योग्य मन करि आको आचिये ऐसा ही फल है । बहुरि धर्म तैं सकल्प योग्य माहीं पर चिंतवन योग्य माहीं । ऐसा कोई अद्भुत फल पाइय है ।

भावार्थ—शोक बिहै कल्पवृक्ष चिन्तामणि को उत्तम फल क दाता बताइय है सो वे ता बचन मन करि आकी आये ऐसा किं बतु विषय सामग्री रूप ही फल को निपजावे है । बहुरि धर्म है सो बचन मन गोबर नाही ऐसा अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को निपजावे है । तारैं कल्पवृक्ष चिन्तामणि तैं मी धर्म की प्राप्ति की उत्तम आधि याके भावन पियै तत्पर रहना योग्य है । आरी येमा धर्म काहे तैं उपासन करिय है ऐसे पूछे कह हैं ।

परिणाममेवकारणमाहुः खलु पुण्यपापयोः प्राज्ञाः ।
तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥२३॥

अर्थ—बुद्धिवत है ते निश्चय करि पुण्य पाप का कारण परिणाम ही को कहे हैं । तातैं पाप का नाश अर पुण्य का सचय भले प्रकार करना योग्य है ।

भावार्थ—कोई शरीर की सामर्थ्य न होने करि, कोई धनादिक न होने करि, कोई सहायादिक न होने करि धर्म साधन न होता माने है सो यह भ्रम है । पर को दोष लगाय उपदेश को निरर्थक करो मति, तुम सुनो । पुण्य अर पाप का कारण परिणाम ही है । जातैं पर का क्रिया पुण्य पाप होता नाहीं । अपने ही परिणामनि तैं पुण्य पाप होहे तातैं अशुभ परिणाम छँडना, शुभ परिणाम करना । ऐसे तुम को पाप नाश, पुण्य का सचय करना योग्य है ।

आगे जे जीव धर्म का सचय कौं न करते सते विषय सुखनि कौं भोगवे हैं तिनकी निंदा दिखावता सूत्र कहे है ।

(आर्या छंद)

कृत्वा धर्मविघातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् ।
आच्छिद्य तरुन्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः ॥२४॥

अर्थ—जे जीव मोह भ्रम तैं धर्म का घात करि विषय सुखनिकौं भोगवे हैं ते पापी मूल तैं वृक्षनि कौं छेदि करि फलां को ग्रहे हैं ।

भाषार्थ—जैसे कोई पापी फल हो को चाह परंतु रौद्र भावनि
 हैं वृक्ष को जबतैं काटि ले फल हाथ लागे तिनको मरण करै,
 तैसे मोही जान सुख ही पूँ चाहे । परंतु पाप बुझितैं धर्म का पाव
 करि जो सुख उद्योग आय ताको भोगवै । इहाँ इतना समझना
 जैसे वृक्ष को काटो या राखो फल सो जेता पाइए है तितना ही
 हाथ लागे । अर वृक्ष को काटें आगामी फल की प्राप्ति होनी नाही
 अर राखे आगामी फल की प्राप्ति होइ । तैसे धर्म को राखो वा
 पावो । सुख सो जेता उद्योग होना है सो ही होसी । धर्म को चले
 आगामी सुख की प्राप्ति होनी नाही । राख आगामी सुख की प्राप्ति
 हो है । इहाँ प्रभु जो धर्म का पाव करि सुख का भोगवन्ता कहा,
 अर धर्म को राखि सुख का भोगवन्ता कहा, वा का उत्तर । धर्म
 का अवसर जियै भी पाप रूप रहना, अन्याय रूप पाप कार्य करना
 मिले विषयनिष्ठ धर्म विषयनि की तुष्टि करनी, कपाय
 परित्याग तीव्र राखने । इत्यादि प्रवृत्ति क्षिप विषय सुख का
 भोगवन्ता सो ही धर्म का पावकरि सुख का भोगवन्ता जानना ।
 बहुदि धर्म का अवसर जियै धर्म साधना । अन्याय रूप पाप कार्य
 न करना । मिले विषयनि जियै संतोष रूप रहना । कपाय बहुत
 न करनी । इत्यादि प्रवृत्ति क्षिप । किछू विषय सुख का भोगवन्ता
 सा धर्म राखि सुख का भोगवन्ता जानना । बहुदि जहाँ कपाय ही न
 हाय तहाँ विषय सामग्री का त्यागकिय सुख सामग्री मिले भी निर-
 मुख रहे है । तहाँ परमार्थ धर्म को राखि परमार्थ सुख का भोगवन्ता
 जानना । इहाँ तर्क—जो एतु उपदेश दियावने मात्र है । व्यक्त रूप

नाहीं जातें तिस विषय सुख का भोगवने विषै धर्म उपार्जन करने को सर्वथा असमर्थपनो है ऐसे तर्क किये कहै हैं —

(आर्या छंद)

कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतैः स्मरणचरणवचनेषु ।

यः सर्वथाभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्यः॥२५॥

अर्थ—कर्तापनो सो कृत, अर हेतु को कर्तापनो सो कारित, कर्ता की अनुसारि अभिप्राय सो अनुमोदन, इन तीनों करि स्मरण, मन का विचार, आचरण, काय करि अगीकार अर वचन भाषा करि बोलना इन विषै जो धर्म सर्व प्रकार पावने योग्य है सो धर्म कैसे संग्रह न करना ?

भावार्थ—जो एक ही प्रकार धर्म होता होय तो सर्व विषयनिका त्याग किये ही धर्म होय परंतु य वत्सर्व विषय का त्याग न हो इस के तावत् अनेक प्रकार करि थोरा थोरा धर्म ही का सचय करना । जैसे अनेक व्यापारनि करि धन भेला करै तैसे अनेक प्रकार धर्म साधनिकरि धर्म का सचय करना । सो धर्म का सचय नव प्रकार हो है । मन करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । वचन करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । काय करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । बहुरि धर्म के अनेक अंग हैं तिन विषै जो धर्म बनै सोई करना । बहुरि एक भी धर्म थोरा घना जेता बनै तेताही करना । ऐसे सर्व प्रकार धर्म का सचय

हो है। तार्ते सुखम है। बहुरि तू कठिनता प्रकट करि धर्म
बिपै निरुधमी मया पाइ है सो जैसे निरुधमी पुरुष बरिही होय
पुल्ल पावै तैसे पुण्य हीन होइ नरकदि बिपै दुःख पावेगा। तार्ते
धर्म का समझ ही करना साम्य है।

आग ऐसा धर्म जीवनि का बिच बिपै बसमान हाठ मते
बहुरि न वर्तमान होत संते जो फल होत है सा दिखावता सुत्र
कहे है—

(धम्मन्ततिल्लका छन्द)

धर्मो वसेन्मनसि यावदल स तावत्,

इन्ता न इन्दुरपि परम गतेऽथ तस्मिन् ।

इप्पा परस्परहृतिर्जनकात्मयानां

रक्षा ततोऽस्य भगवत्सुखं धर्म एव ॥२६॥

अर्थ—हे शिष्य ! तू देखि, यावत् मन बिपै अत्यर्थपरने धर्म
वसै है, तावत् अपने हनने बाझा का भी आप हनने बाझा न हो
है। बहुरि तिस धर्म का गप सतैं पिता पुत्रनि क भी परस्पर घात
क्रिया देखिण है। तार्ते प्रकट इस भगवत् का रक्षा धर्म ही है।

भाष्यार्थ—धर्म बुद्धि होतैं तो काहू कौ न मारे अर धर्म बुद्धि
न हाइ तब बहू माको मारे। तार्ते धर्म न होइ तो बलवान् निर्बल
की मारे। सम्तैं बलवान् पाको मारे। ऐस सब लोक मष्ट हाइ।
परंतु स्वयमेष लोक बिपै धर्म की प्रवृत्ति है, तार्ते जीवनि क
परस्पर रक्षा करने के मा परिणाम है। तिर्यचादिक भी बिना

प्रयोजन छोटे जीवनि कौ भी न मारते देखिए हैं । ताँतें लोक का रक्षक धर्म ही है । वदुरि जो धर्म लोक का रक्षक है सो ताके साधनेवाले का रक्षक कैसेँ न होगा ? ताँतें अपना भी रक्षक धर्म ही कौ जानि ताका सेवन करना योग्य है ।

इहाँ प्रश्न — जो विषय सुख कौ भोगते प्राणी तिनकै पाप का उपजना सभवै है, ताँतें धर्म कैसेँ होइ ? ऐसी आशका करि उत्तर कहै हैं —

(आर्याह्नः)

न सुखानुभवात् पाप पाप तद्धेतुघातकारम्भात् ।

नाजीर्ण^१ मिष्टान्नान्ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् ॥२७॥

अर्थ—सुख के भोगवनेँ तैं पाप नाहीं है । तिस सुख का कारण जो धर्म है ताका घात करनेँ वाला जो कार्य ताका आरम्भ करने तैं पाप हो हैं — इहाँ दृष्टान्त कहै है । मिष्ट अन्न का भोजन तैं अजीर्ण न हो है । तिस भोजन की मात्रादिक का उल्लंघन तैं अजीर्ण हो है ।

भावार्थ—जैसेँ अजीर्ण का कारण मिष्ट भोजन नाहीं, आसक्तता तैं अधिक भोजनादिक अजीर्ण का कारण है । तैसेँ पाप का कारण विषय सेवन नाहीं, धर्म का घात करि बहुत कपायादिक की प्रवृत्ति सो पाप का कारण है । इन्द्रादिक देव वा भोगभूमिया वा तीर्थकरादिक कै बहुत विषय सामग्री पाइए है तिन

का सबन भी है । परंतु नरकादिक का कारण पाप बंध होता नहीं । बहुत तंतुल मच्छादिक के बहुत तुष्णा तैं का पर्यतादिक के मिथ्यास्यादिक हैं बहुत विषयसेवन किये बिना ही धर्म का पात करने करि नरकादिक का कारण पाप बंध हो है । मोतैं बिषम छूटै नाही, बिषय छूटै बिना धम हाथ नाही, ऐसी आशका करि धर्म की अरुणि करनी नाही । इहाँ प्रम-ओ ऐसै है ता बिषय छारि मुनि पद फाह को ग्रहण करै है । ताका ममाधान-नरक तिर्यचादि रूप बंध को कारण ओ पाप ताका अभाव तौ गृहस्थ अवस्था में ही साधन किये हा है । परंतु इहाँ स्वर्गादिक का कारण परपर मोक्ष को साथै ऐसा धम साथै है । तातैं धर्म बुझि करि ओ बीच साक्षात् मोक्ष को साप्पा बाहे सो सर्व विषय छोडि मुनिपद अंगीकार करै है ।

ऐसै आगे कोऊ तर्क करै है-ओ शिखार सेवना आदि हिंसादि रूप कार्य ताक मी धर्मवत् सुख का कारणपणों की सिद्धि है । जैसे धर्म तैं सुख उपजवा क्यो हो तेसे शिखार आदि अर्थनितैं मी सुख होवा देखिये है तातैं धर्म का पातक आरम तैं पाप हो है ऐसा कैसे क्यो हो ? अतैं पाप का कारण के सुख का कारण पना का विरोध है । ऐसी आशका करि ताको निराकरण करता सवा सूत्र कहै है —

(शाबूत विकीर्तित)

अप्यंतन्मृगायादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं ।

पापैराचरितं पुरातिमयदं सौक्याय सकल्पतः ॥

संकल्प तमनुजिभतेन्द्रियसुखैरासेविते धीधनै-

धर्म्ये कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयश्रेयसि ॥१८॥

अर्थ—जो यह शिकार आदि कार्य हैं सो प्रत्यक्ष दुःख का ठिकाना है । वहुरि पापी जीवनि करि आचर-या हुआ है । वहुरि आगै नरकादि विषै बहुत भय का दाता है । ऐसा है तो भी तेरे संकल्प जो मन का उल्लास तातैं सुख कै अर्थि हो है । तिस संकल्प कौ तू धर्म कार्यनि विषै क्यों न करै है ? कैसा है धर्म कार्य-मिले हैं इन्द्रिय सुख जिनकौ ऐसे बुद्धिरूप वन सयुक्त जीव तिन करि सेवनीक है । अर इस लोक परलोक विषै कल्याणकारी है ।

भावार्थ—शिकारादि कार्य कौ तू सुख का कारण माने है सो है तो त्वत् दुःख का स्थानक, जातैं तहाँ खेद, क्लेश, आकुलता विशेष हो है । परतु तेरे तिस कार्य करने का उल्लास भया सो तेरी मानितैं सो कार्य सुख के अर्थि हो है । वहुरि जो दुःख का स्थानक हो तेरी मानितैं सुख के अर्थि भया अर जो खेद, क्लेश, आकुलता घटने तैं प्रत्यक्ष सुख का स्थानक धर्म कार्य तिम विषै तैसी जो मानि करै तो सुख के अर्थि कैसे न होय ? वहुरि तू जानेगा शिकार आदि कार्य तो भोगी पुरुषन के करने के हैं अर धर्म कार्य योगीन का करने का है, सो ऐसे नाहीं, शिकार आदि कार्यको तो अहेडो आदि पापी ही करै हैं । अर धर्म क र्य कूँ चक्रवर्ती आदि महाभोगी सो आदरैं हैं । वहुरि आगामी भला जातैं होइ तिस दुःख विषै भी सुख मानिये सो शिकार आदि कार्य नो उचित

दुःख की कारण है । धर्म है सा स्वर्ग माय के सुख की कारण है ।
 तावें शिखादि काय छोरि मुग्न के अर्धि धम ही अंगीकार करना
 योग्य है ।

आगे शिक्षर खखन बिपै आसक्त ज आव विनि के अत्यन्त
 निर्दयपना को दिखायता सता सूत्र कहे है —

(अनुष्ठपषड)

भीतमूर्त्तीगतश्रान्ता निर्दोषा देहविचिका ।
 दन्तलमवस्था मन्ति सुगीरन्येषु का कथा ॥ २६ ॥

अर्थ—भयमान है मूर्ति जिन की भर रक्षा करि रहित भर
 दोष करि रहित भर शरीर मात्र धन करि सहित भर दौतनि
 बिपै करा है वृक्ष जिनके पेसी जे हिरणी विनि का मारे है
 औरनि बिपै अदया की कहा बात है ?

भावार्थ—जोक बिपै राजादिक समर्थ पुरुष हैं त भी एक वा
 भयमान हूँ न मारे, बाहुँ अण्णों शरयें राखे । बहुति जाका
 रक्षक न होय ताकूँ न मारे अनाय की रक्षा हो करे । बहुति जर्मै
 धोरी आदि दोष नाही ताकोँ न मारे शिष्ट की प्रतिपाक्षना हो
 करे । बहुति जाके धन न होइ ताकूँ न मारे रक्षनि की महाप
 हो करे । बहुति दाँतों तिणों छिणों होइ ताकोँ न मारे । मान छोड़े
 हूँ निर्मल ही करे । बहुति स्त्री को न मारे । स्त्री आदि की हत्या
 पुरुषार्थ का भारी न करे । ऐसे एक एक बार्ता जाऊँ पाइये ताकोँ
 भी मारना सुक जाही । सो हरिखीनि विपै तो प सब बात पाइये है ।

तिनकों भी शिकार खेलने वाले मारे हैं तो उनके औरन की दया कैसे होय ? तातैं शिकारी पुरुष महा निर्दय महा पापी जानने ।

आगे हिंसा का त्याग रूप व्रत विषै दृढपनो करि अनृत स्तेय का त्याग रूप व्रत विषै तिस दृढपना करने कौ सूत्र कहै है --

(आर्याछन्द)

पैशुन्यदैन्यदम्भस्तेयानृतपातकादिपरिहारात् ।

लोकद्वयहितमर्जय धर्मार्थयशः सुखाऽऽयार्थम् ॥३०॥

अर्थ—दुष्टता अर दोनता, कपट अर चौरी अर असत्य अर हत्या आदि पातिक इत्यादि पाप कर्मनि का त्याग करने तै हे भव्य । तू दोऊ लोक सम्बन्धी हित का उपार्जन करि । इहा प्रयोजन कहै हैं । धर्म, अर्थ, जस, सुख पुण्य इनके अर्थि ऐसा कार्य करि ऐसे हम तोकौं प्रेरै हैं ।

भावार्थ—अनृत स्तेय विषै गर्भित ऐसा दुष्टपना दोनपना, ठिगपना, चोरपना, असत्य बोलना महा पाप रूप पातक कार्य करना इत्यादिक कार्यनि का त्याग करना योग्य है । इनका त्याग इस लोक परलोक विषै हितकारी है । जातैं इनिके त्यागतैं अणु व्रत महाव्रत रूप धर्म हो है । बहुरि लोक विषै विश्वास होने करि धन उपार्जन के निमित्त वनै हैं । बहुरि लोक विरुद्ध कार्य छोड़ने तैं जस हो है । बहुरि आकुलता मिटने तैं वा सुख का कारन देने तैं सुव हो है । बहुरि साता वेदनीयादि पुण्य का बन्ध हो है । तातैं

इस लोक परलोक विपै इनका त्याग कौं हितकारी जानि
ह मध्य ! तुम ऐसा कार्य करा ।

इहाँ तर्क—आ श्रुतिनि के भी अपसर्ग दुःख आयें अपनी रक्षा
के अर्थ हिंस्र असृत आदि पाप कदाचित् होइ । ऐसा तर्क
किये इहाँ सूत्र कहे है —

(वसन्ततिलका छन्द)

पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्यमनीहशोपि

नोपद्रवोभिमवति प्रमवेष्ट भूत्यै ।

सत्पापयन् जगदशेषमशीतरश्मि

पद्मेषु परय विदधाति विकासलक्ष्मीम् ॥३१॥

अर्थ—हे मध्य हो ! तुम पुण्य कौं करा । जहाँ पुण्य किया
तिसको, जिस सारिसा न देख्या ऐसा भी उपद्रव है सो नाही पीछे
है । बहुति वह उपद्रव है सो ही विमूर्ति के अर्थ हो है । वृ इहाँ
दृष्टान्त वृक्ष—समस्त जगत् कौं आताप ऐसा ऐसा सूत्र है सो
कमलानि विपै विकासरूप लक्ष्मी कू करे है ।

भाषार्थ—अपसर्ग दुःखदायक कारण है सा पुण्यदाननि कौं
दुःख रोग को समर्थ नाही । जैसे सूर्य औरनि कौं आताप जगत्त्राये
कमलानि को प्रफुल्लित करे । तेस उपद्रव है सो पाप उदय होय
तिनकू दुःख देने है । जिसक पुण्य का उदय है तिनकू विमूर्ति
का दाता हो है । सा मत्पक्ष देखिये है । जिस उपद्रव विपै सर्व कू
बड़ा दुःख होय अर कोई के पुण्य उदय होय ताकै तिस उपद्रव ही

विषै धनादिक का लाभ होय । तातैं धर्मात्मा पुरुष है सो उपसर्ग
आए भी धर्म को छोड़ि हिंसादि पाप रूप नहीं प्रवर्तैं हैं ।

आगे पुरुषार्थ ही तें शत्रुनि कौ दूरि करि उपसर्ग निवारनि
कौ समर्थपना है । तातैं पुण्यकरि पूरी पनी किछू मिद्धि नहीं
ऐसी आजका करि समाधान करने रूप सूत्र कहे हैं ।

(शादूर्लविक्रीडित छन्द)

नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः,
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरेरैरावणो वारणः ।
इत्याश्चर्यवलान्वितोपि बलभिद्भग्नः परैः संगरे,
तद्व्यक्तं ननुदैवमेव शरणं धिग्धिग् वृथा पौरुषम् ॥३२॥

अर्थ—जहा बृहस्पति तो मन्त्री अर वज्र हथियार अर देव
सेना विषै चाकर, स्वर्ग गढ़ अर हरि जो ईश्वर ताका अनुग्रह
सहाय, अर ऐरावत हाथी पाइए ऐसा आश्चर्यकारी बल सहित है
तो भी इन्द्र है सो औरनि करि संग्राम विषै हारया । तातैं निश्चय
करि यह प्रगट है — दैव है सो ही शरण सहायक है । वृथा
नि फल जो पुरुषार्थ है सो ताकूं धिक्कार है, विक्कार है ।

भावार्थ—जो जीव पुरुषार्थ करि दुःख निवारना मानि जैसे
अपना पुरुषार्थ सधै तैसे उपाय करै है । ताकौं कहै हैं —पुरुषार्थ
तो निष्फल है । पुण्य कर्म है ताही का नाम दैव है, सोई सहाय
है । ताकौं नेहैं पुरुषार्थ भी कारगरि हो है । तस बिना पुरुषार्थ

किछु कार्यकारी नाही । इहां येण्युक्त मत अपक्षा उपाहरण कर्य ।
आ वेवतानि का इन्द्र बलवान हे तो भी वैश्यनि करि संग्राम विपै
हारया । अथवा याही का जैन मत अपक्षा अर्थ कीजिये तो इन्द्र
नामा विद्याधर भया है । यानें मंत्री आदिक का सुहृत्पति आदि
नाम धरया है, सा बहुत पुरुषार्थ करि समुक्त भया सो मो रावण
करि हारया, तातें पुरुषार्थ का निरर्थक आनि पुण्य कर्म ही कार्य
कारी आनि पुण्य का साधन करना योग्य है ।

इहां धर्म —आ हिंसादिक का त्याग करना देखया नाही ठाक
आचरण करने वाले भी असमर्थ भासै है । आतें तिनकी पहलें
मई धार्ता मात्र ही सुनने में आबे है । ऐसे कहतां पुरुष को उचर
कहे हैं—

(शावू का विकीर्णित जन्म)

मत्तार कुक्षपवता इव सुषो मोहं विहाय स्वय
रत्नानां निधय पयोधय इव व्यावृत्तचित्तस्पृहाः ।
स्पृष्टाः कौरपि नो नमोविभ्रतया विस्वस्य विभ्रान्तये ।
सन्त्यग्धापि चिरन्तनान्निकचरा सन्त कियन्तोऽप्यमी॥३३॥

अर्थ—बिरकाखवर्षी बड़े मुनि तिनिक शिष्य बनके मार्ग
विपै प्रवर्तते ऐसे कई सत्पुरुष अब भी अत्यक्त पाइए हैं । कैसे हैं
सत्पुरुष—आप मोह का जोड़ि कुक्षापखवत् पूष्णी का मर्ता है ।
कैसे कुक्षापख पर्वत पूष्णी कू पारे हैं अर पूष्णी विपै मोह करि
रहित तैसे सप्त पुरुष हित विपै खगाई पूष्णी-स्वित जीवमि को

पोखे है अर तिन जीवनि विपै मोह करि रहित है । वहुरि कैसे हैं—समुद्रवत् रत्ननि के निधि हैं, अर नहीं है धन की वाछा जिनके ऐसे भी हैं । जैसे समुद्र मोती आदि रत्ननि की खानि है अर धन की वाछा करि रहित है तैसे सन्त पुरुष सम्यग्दर्शन आदि रत्ननि की खानि हैं। अर धनादिक की वाछा करि रहित है । वहुरि कैसे हैं ? आकाशवत् किनि हू करि स्पर्शित नहीं हैं । अर विभुता जो परम महत्ता करि सर्व जगत की विश्रांति के अर्थ होइ रहे हैं । जैसे आकाश कोई पदार्थनि करि लिप्त नहीं, अखडपना करि सर्व जगत का रहने का स्थान है, तैसे सन्त रूप कोई पर भावनि करि लिप्त नहीं, अर महत्तपना करि सर्व जगत का दुख दूर करने का ठिकाना है । ऐसे कई सत्पुरुष अब भी पाइए हैं ।

भावार्थ—जिस काल विपै इस ग्रन्थ की रचना भई है तिस काल विपै यथार्थ मुनि धर्म के धारक कोई जीव रहि गए अर शिथिलाचारी बहुत भए । तहाँ काहू ने ऐसी तर्क करी जो मुनि धर्म बहुत कठिन है ताका आचरण की चौथे काल विपै भई बातें ही सुनिए हैं । परतु कोई आचरणे वाला तो दीखता नहीं । ताको कहै है — अब भी कोई कोई मुनि धर्म का धारक प्रत्यक्ष पाइए है । तू धर्म का अभाव करि अपना शिथिलाचार को पुष्ट काहे को करै है । कोई क्षेत्र काल विपै धर्मात्मा थोरे होंहि वा न होय तो धर्म का स्वरूप तो यथावत् ही मानना योग्य है ।

आगे इन सतनि करि आचरया जो मार्ग तिसतैं जु । जु

किछु कार्यकारी नहीं। इहाँ वैष्णव मत अपेक्षा उदाहरण दिया। जो वैष्णवानि का इन्द्र पतञ्जाल है तो भी वैष्णवि करि संयाम विप्रे हारया। अथवा बाही का लैन मत अपेक्षा अर्थ कीजिये तो इन्द्र नामा विद्यापर मया है। यानै मंत्री आविक का ब्रह्मसृष्टि आवि नाम घरया है, सो बहुत पुरुषार्थ करि समुक्त मया ओ भी राख करि हारया, तातैं पुरुषार्थ को निरर्थक आनि पुण्य कर्म ही कार्यकारी आनि पुण्य का साधन करना योग्य है।

इहाँ तर्क — जो हिंसादिक का त्याग करना देख्या नाही ताका आचरण करने वाले भी असमय भासै है। तातैं तिनकी पहलें मई वार्ता मात्र ही सुनने में आवे है। ऐसे कहता पुरुष को बर्त करे हैं—

(शाकुन्तल विकीर्णित धन्य)

मतार कुलपर्वता इव सुबो मोहं विहाय स्वय
रत्नानां निषय पयोधय इव व्यावृत्तविचस्पृहाः ।
स्पृष्टाः कौरपि नो नमोविभूतया विश्वस्य विभ्रान्तये ।
सन्त्यधापि चिरन्तनान्निकषराः सन्त क्रियन्तोऽप्यमी॥३३॥

अर्थ—चिरकायवर्ती यह मुनि तिन के शिष्य इनके मार्ग विप्रे प्रवर्तत ऐसे कई सत्पुरुष अब आ प्रत्यक्ष पाइय है। कैसे है सत्पुरुष—आप माह का जोड़ि कुशाचसवत् शृण्वी का भर्ता है। जैसे कुशाचस पर्वत शृण्वी के धारे है अर शृण्वो विप्रे माह करि रहित तेस मन्त पुरुष हित विप्रे एगई शृण्वी-रिगत जीवन को

आगे विषयनि विषे मोहित जो जीव तार्क पुत्र का मारना आदि प्रकार्य की प्रवृत्ति हो है ता विषे कारण कहा है सो कहै है —

अंधादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः ।

चक्षुषाऽन्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित् ॥३५॥

अर्थ—विषयनि करि अन्ध किये हैं—सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्र जाका ऐसा यहु जीव है सो अन्ध तैं भी महाअन्ध है । इहाँ हेतु कहै हैं । अन्ध है सो तो नेत्रनिही करि नाहीं जानै है अर विषय करि अन्ध है सो काहू करि भी न जानै है ।

भावार्थ—अब पुरुष कूँ तो नेत्रनिही करि नाहीं सूझै है । मन करि विचारना, काना करि सुनना इत्यादि ज्ञान तौ बाकै पाइए है । बहुरि जो विषय वासना करि अन्ध भया है ताकै काहू द्वारै ज्ञान न होइ सकै है । विषयनि विषेँ दु ख होता नेत्रनि करि दोसै, मन करि विचारै, भासै, सीख देने वाला सुनावै इत्यादि ज्ञान होने के कारन बने परतु विषय वासना करि ऐसा अ व होइ काहू कौ गिनै नाहीं । तातैं अ व होना निषिद्ध है । तिस तैं भी विषयनि करि अ व होना अति निषिद्ध जानना ।

आगे कहै हैं किंचित् विषय की वाछा करि निनि कै अर्थि तेरी प्रवृत्ते है सो यह वाछा तो सब ही प्राणीनि कै है परतु या वाछा करि कौन कै मन वाछित पदार्थ की सिद्धि भई ? काहू कै ही न भई ।

यह साहसो संसार की स्थिति को न देखता मता फटा करे है
सो कहै है—

(शिवरिणी छन्द)

पिता पुत्र पुत्र पितरमभिसंघाय बहुधा ।

विमोहादीहेते सुखसखमवाप्तु नृपपदम् ॥

अहो मुग्धो लोको मृतिजननिर्दंष्ट्रन्तरगतो ।

न परयस्यथान्त तनुमपहरन्तं यमममृम् ॥३४॥

अर्थ—पिता तो पुत्र हूँ और पुत्र पिता कौं बहुत प्रकार ठिग
करि मोहों सुख का है अरु जामैं ऐसा राजपद पावने का पाँछे
है । अहो वड़ा आश्चर्य है मूर्ख लोग मरण जन्म रूप बाढ़ के
मध्य प्राप्त भया निरंतर शरीर कौं हरता ओ बहुत यम ताकौं माहीं
अबलोकै है ।

भावार्थ—जैसे कोई मिट्टी की बाढ़ बिपै आया परु सा अपना
शरीर कौं बचता ओ सिद्ध ताका ता त विचार ही करै नाहीं अरु
क्रोधा करने का उपाय करै । तहाँ वड़ा आश्चर्य है । जैसे जन्म
मरण दशा है सो यम को खादु है । ताकै भीचि । कास बिपै प्राप्त
भया फटु साहस सा अपना आयु कौं हरता ओ कास ताका
ता विचार ही करै माहो अरु राज्यादिक पद जन का नाना उपाय
करै है सो बहुत वड़ा आश्चर्य है । ऐसा मूर्खपना को छोड़ि यम
का बिनयम राखि विषय पाँछा करनी योग्य नाहीं है ।

इत्यार्या मुनिचार्य कार्यकुशलाः कार्येऽत्र मंदोद्यमा
द्रागागामिभवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम् ॥३७॥

अर्थ—या जीव के सुर मनुष्यादि विषै दीर्घायु, लक्ष्मी, सुन्दर शरीर जो होय है सो पूर्व जन्म पुण्य उपाजित करि हैं। जाने पुण्य उपाज्या होय ताकै सर्व होय। अर जो पुण्य उपाज्या न होय तो अनेक उद्यम खेद करै तोऊ सर्वथा कछू ही न होय। तातैं कार्य विषै प्रवीण पुरुष विचारि या भव के कार्य विषै तो मंद उद्यमी है अर शीघ्र ही आगामी भव के अर्थ सेतो निरतर अत्यन्त यत्न करै हैं।

भावार्थ—पूर्व भव विषै जानैं दया, दान तपादिक करि विशेष पुण्य उपाज्या होय ताही के दीर्घ आयु, सुन्दर काय, विभूत्यादिक होय है। अर जानैं पुण्य न उपाज्या सो अधिक उद्यम करै, अति खेद विन्न होय तोहू कछू ही न होय, ऐसा विचारि विवेकी पुरुष या भव के कार्य विषै तो मंद उद्यमी हैं अर शीघ्र ही पर भव के सुधारवे अर्थ अति प्रीति करि विशेष यत्न करै हैं।

आगे कोऊ प्रश्न करै है कि या भव के सुख के साधक जे विषय ते पूर्व पुण्य के प्रसाद तैं आय प्राप्त भये, तिनि विषै काहे को मंद उद्यमी होय, ताका समाधान करै हैं —

(शार्दूल विक्रीडित छन्द)

कः स्वादो विषयेष्वसौ कटुविषप्रख्येष्वलं दुःखिना
यानन्वेष्टुमिव त्वयाऽशुचि कृतं येनाभिमानामृतम् ।

आशागर्तः प्रतिप्राप्तिं यस्मिन् विद्यमरणमम् ।

कस्य किं क्रियदायासि वृथा वो विषयैपिता ॥३६॥

अर्थ—अहो प्राणी ! यह आशा रूप झोठा खाड़ा सब ही प्रपञ्चीनि के है । आ विषे समस्त त्रैलोक्य की विभूति अणु समान सूक्ष्म है । तो त्रैलोक्य की विभूति एक प्राणी के आय परे तो हू दृष्ट्या न भाजे । कौनसे कहा केतायक आवे । तार्ते तेरे विषय की वांछा वृथा है ।

भाषार्थ—त्रैलोक्य विषे विभूति तो अरूप अर एक जीव के आशा रूप गर्त कहिये खाड़ा अगाध आ विषे त्रैलोक्य की विभूति अणु समान है तो एक हू जीव का खाड़ा कैसे पूर्ण होय । तार्ते तेरे विषय की अभिलाषा वृथा है ।

आगे कहे है कि याही तैं विषय मुख हूँ झोंडि करि महा पुण्य के उपार्जवे निमित्त मुनि प्रवर्तैं है । या विषय के मुख की प्रवृत्ति करि भव भव विषे नवे नवे शरीर धरे हैं । तार्ते जे आत्म-कल्याण विषे प्रवीण हैं ते बिचारि आत्म-काय विषे प्रवर्तैं हैं । जो समस्त प्रभाव है सा पुण्य का फल है सो हूँ द्रिस्तये है ।

(शत्रु का विकीर्णित ज्ञान)

आयुः धीरपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपाजितं

स्यात् सर्वं न भवन्न तस्य नितरामायामितेऽप्यहमनि ।

अर्थ—निवृत्ति तैं रहित जो तू सर्व जगत की माया ताकै अंगीकार करवे की है अभिलाषा जाकै सो भावनि तैं तौ तैं कछु ही न छोड्या । अर तेरे मुख तैं जो कछु वच्या सो भोजन की अशक्ति तैं वच्या । जैसे राहु रवि शशि कूँ निगलता हुता सो निगल न सक्या तातै वचे ।

भावार्थ—यह जीव ऐसा विषयासक्त अर तृष्णातुर है जो सर्व जगत की विभूति अर त्रैलोक्य के विषय याहि प्राप्त होय तोऊ तृष्णा न मिटै । परन्तु जो कछु उवरया सो भोगवे की असमर्थता तैं उवरया । जैसे राहु रवि शशि कों भखि न सक्या तातैं उवरै ।

आगे कहै है कि दैवयोग तैं करुणारूप भया है चित्त जाका, अर मोक्ष लक्ष्मी की अभिलाषा करि हिंसा की निवृत्ति कूँ इच्छे है, ऐसा तू, सो तोहि वाल्यावस्था ही तैं सर्वथा परिग्रह का त्याग ही करना, ऐसा दिखावै है ।

(शार्दूल विक्रीडित छन्द)

साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात् संसारसारं पुन-
स्तत्त्यक्तवैव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम् ।
त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते ।
मा भूर्भौतिकमोदकव्यतिकरं संपाद्य हास्यास्पदम् । ४०

अर्थ—हे भव्य ! जैसे अगले बडे २ राजानि में कोइक पुण्य के उदय करि चक्रवर्ति पद का राज्य संसार के विषै सार सो

आ श्रातं करस्यैमनं प्रक्षिपिभि पिचज्वराविष्टवत्
कष्टं रागरसै सुधीस्त्वमपि सन् व्यत्यासितास्वादन ॥३८॥

अर्थ—कड़वे विष मुख्य छे विषय तुम्हारा करि अत्यन्त दुखी
की नोंई इन विषयनि को भोगवे निमित्त है अपना महत्ता रूप
अमृत मलिन किया सो बड़ा कष्ट है । अर मन के सेवक को प
इन्द्रिय तिन का आकाशकारी हाथ विषयनि विपै प्रवर्त्ता । जैसे
पिचम्बर का घेह्या आ प्राणी ताहि वस्तुनि का स्वाद विपरीत भासै
वैसे तू सुबुद्धि है तौऊ विषयाभिज्ञापी भया राग रस करि विप-
रीत स्वादी भया ।

भावार्थ—जैसे पिचम्बर वारे कूँ वस्तुनि का स्वाद विपरीत
भासै वैसे तू रागज्वर करि विपरीत स्वादी भया । कड़वे विष
समान प विषय तिन विपै कड़ा स्वाद है ? परन्तु ताहि स्वाद सा
भास्या अर इति ही कूँ मनोप्राप्त जानि हूँबता भया । विषयाभिज्ञाप
करि महा दुखी को तू सो अपना महत्तारूप असुन अहम्बुधि करता
भया । जो विषयाभिज्ञापी होय महत्ता सर्वथा न रहे ।

आगे कहै हैं कि विषयासक्त को तू अर काहु ही वस्तु विपै नहीं
निपत्ता है चित्त आका सो तेरे मलिये की असमर्थता तैं कष्ट
उबरया सो उबरया भावनि तैं तौ तू सर्व भली ही भया ।

अनिष्टोर्जगत्सर्वं मुक्तादपशिनष्टि यत् ।

तत्तस्याश्रितो मोक्षतु विसनोर्भानुसोभवत् ॥३९॥

मपदा भोगई तिनिहू तजी तव मुक्त भये, सो तू कुमार अवस्था ही
तैं तजि, ज्यों उनहू तै उत्कृष्ट होइ । जैसे कहू एक पुरुष के कीच
लगा था सो धोय करि उज्ज्वल भया । अर जो कीच लगावै ही
नाहीं सो सर्वोत्कृष्ट है । अर कीच लगाय कर धोया चाहै सो
हास्य का स्थानक होय ।

आगैं कहैं है कि साश्वती निर्वाण विभूति ताकै साधक
निर्ग्रन्थ मुनि ही है । गृहस्थावस्था चिपैं निर्वाण का साधन न करि
सकै, यही दृढ करि दिखावै है ।

शार्दूलछन्द)

सर्वं धर्मभयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं

क्वाप्येतद् द्रव्यत्करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि ।

तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा

मत्तोन्मत्तविचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः सर्वथा ।४१।

अर्थ—यह गृहस्थाश्रम है सो सर्वथा या जीव कू कल्याणकर्ता
नाहीं । जैसे मतवाला आदमी अनेक उन्मत्त चेष्टा करै तैसे यह
गृहस्थाश्रम बुद्धिवान जीवनिहू के अनेक चरित्र करै है । कबहू
तौ सामायिक पडिकू ना पोसह समुक्त उपवासादिक करि जीव कू
केवल धर्ममई ही करै है । अर कबहूक स्त्री सेवनादिक करि
पापमयी करै है । अर कबहूक पूजा प्रभावना यात्रा चैत्य चैत्यालय
निर्माण इत्यादि कार्यनि करि पुण्य पाप दोऊ मयी करै है । तातैं

धिरकाष्ठ भोगि करि शारवती निर्वाण विभूति ताहि प्राप्त भय ।
 निर्वाण यह का फारण परिग्रह का त्याग ही है । ताँ तू पत्नी ही
 परिग्रह का त्याग करि कुमार अग्रस्था ही धियै मुनि यह धरि । बाल
 ग्रन्थस्य समान और वस्तु नाही । ए परिग्रह तजिने आम्ह ही है ।
 त्रिनि अकर्मणि यह आम्हा तिनिष्टु तज्या तब मुक्त भय ॥ ताँ तू
 राज नहीं करै, घर विवाह न करै तिनि रुमान और नाही ।
 घर तर ऐसी अभिलाषा है जो इनि परिग्रहनि कूँ गहि करि
 बहुत तजूँ सा ऐसी कामना करि तू अपघारी क छाड़ कीसी
 कहति करत्य लोकनि पै हास्य भवि करवै ।

भावार्थ - एक भौतिक अपघारी मित्रा ही भ्रमता हुआ सो छाड़
 नै ताँ पात्र धियै छाड़ डार-या सा ले करि लाय वा । मारग में एग
 आलस्य सो छाड़ पात्र में तै मलीन आयोगों जाय पख्या तब तानै
 छाड़ उठाय पात्र में डार-या । तब कहूँ नै कही तै बुरा किया
 ऐसी आयोगों का परवा छाड़ न लेना । तब यह कहवा मया-तू चुप
 होय रह । मैं यह छाड़ न मखूँगा । परन्तु आत्म विपै लेजाय
 भोग करि डारि खूँगा । तब लोग बहुत हास्य करे घर कही-तू
 छाड़ न मलै घर भोग करि डारै तो मलीन आयोगों का उठाय
 पात्र में क्यों डारै ? पख्या ही रहनै वे । सो जैसे छाड़ के उठाव
 करि भौतिक श्री हास्य गई तेसैं तू कहै है-जो मैं परिग्रह सम्पदा
 भोगि पीछे दखूँगा सा यह माया मलिन आयोगों के यह छाड़
 समान है । ताहि अंगीकार ही करना योग्य नाही । दखनी तो ह
 ही वा महसूस ही कह कूँ करै । त्रिनि अकर्मस्थिति रामानि राज

सपदा भोगई तिनहू तजी तव मुक्त भये, सो तू कुमार अवस्था ही
 तैं तजि, ज्यों उनहू तैं उत्कृष्ट होइ । जैसे कहू एक पुरुष के कीच
 लगा था सो धोय करि उज्ज्वल भया । अर जो कीच लगावै ही
 नाही सो सर्वोत्कृष्ट है । अर कीच लगाय कर धोया चाहै सो
 हास्य का स्थानक होय ।

आगैं कहैं है कि साश्वती निर्वाण विभूत ताकै सावक
 निर्मथ मुनि ही है । गृहस्थावस्था विपैं निर्वाण का सावन न करि
 सकै, यही दृढ करि दिखावै है ।

शार्दूलच्छन्द)

सर्वं धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं
 ववाप्येतद् द्वयवत्करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि ।
 तस्मादेव तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा
 मत्तोन्मत्तविचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः सर्वथा । ४१ ।

अर्थ—यह गृहस्थाश्रम है सो सर्वथा या जीव कू कल्याणकर्ता
 नार्ही । जैसे मतवाला आदमी अनेक उन्मत्त चेष्टा करै तैसे यह
 गृहस्थाश्रम बुद्धिवान जीवनिहू के अनेक चरित्र करै है । कबहू
 तौ सामायिक पडिकू ना पोसह सयुक्त उपवासादिक करि जीव कू
 केवल धर्ममई ही करै है । अर कबहूक स्त्री सेवनादिक करि
 पापमयी करै है । अर कबहूक पूजा प्रभावना यात्रा चैत्य चैत्यालय
 निर्माण इत्यादि कार्यनि करि पुण्य पाप दोऊ मयी करै है । तातैं

यह गृहस्थाश्रम जीव का जेबड़ी बटना ता समान है अथवा गम स्नानवत् है, बाधरे को सी चेष्टा है ।

भावार्थ—यह गृहस्थाश्रम जीव कूँ हितकारी नहीं । उन्मत्त पुरुष की सी चेष्टा है । कबहुती सर्वथा वृथा रूप सामायिक पोच्छति करि धर्म हो उपाजै । कबहुक स्त्री सेवन शृंगारवृत्ति करि पाप ही उपाजै । अर कबहुक पूजा, प्रतिष्ठा यात्रा, चैत्याश्रय निर्माण इत्यादि कार्यानि करि विशेष पुण्य अस्य पाप उपाजै है । ताँ यह गृहस्थाश्रम तन्निवे हो योग्य है, कहवाणकारी नहीं । जैसे आंधा जेबड़ी कूँ कसै सो उधड़ती पत्नी जाय अर हाथी स्नान करै सिर परि बूरि डारै ताँ उन्मत्त चेष्टा है ।

आगे कहे हैं कि शारवती मोक्ष उपद्रा विसृज्य ओ साधक हाव सो उपकारी कहिय । यह गृहस्थाश्रम शिव सम्पदा का साधक नहीं । ताँ या बिपै जीव का हित नहीं । यह गृहस्थाश्रम अर या बिपै असि कहिये, लङ्गावृत्ति अर मसि कहिये स्वाग्नी ता करि लिखनवृत्ति, अर कृषि कहिये कौती अर वाणिज्य कहिये व्यापार सो सब दुःख ही के साधक हैं । इनमें सुख का साधक कोऊ नहीं । ऐसा दृढ करि दिखाने है ।

(शास्त्र का विधीवित उद्गृह्य)

कृष्टबोत्सा नृपतीभिषेभ्य बहुशो आत्वा वनऽर्म्मानिधा
त्रिं क्लृप्तानामि मस्याधमत्र मधिरं हा कष्टमश्नत ।

तैल त्वं सिकतासु यन्मृगयसे वाञ्छेर्विपाज्जीवितुं
नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तव सुखं न जातमेतत् त्वया ॥४२॥

अर्थ—हे जीव ! तू या गृहस्थाश्रम विषै सुख कै अर्थ कहा क्लेश करै है, यामैं सुख नाही । तू हल सू धरती जोति बीज चाहै है अर खड्ग धारण करि राजानि कू सेवै है, अर लेखन वृत्ति करि उद्यम करै है, अर वाणिज्य वृत्ति करि वन अर समुद्र विषै बहुत भटकै है । अज्ञान तैं चिरकाल ए कष्ट करै है सो हाय हाय ! तू बालू रेत विषै तेल हूँदै है । अर विष तैं जीया चाहै है । अहो प्राणी ! आशा रूप ग्रह ताके निग्रह तैं ही तोहि सुख है, वृष्णा करि सुख नाही । यह तैं न जाण्या तातैं अजाण हुवा परिश्रम करै है ।

भावार्थ—गृहस्थाश्रम विषैं असि, भसि, कृषि, वाणिज्य ए ही उपाय सो सब दुख दाई । इनमे सुख नाही । खेती का भय तो प्रगट खेद निजरि ही आवै है । सदा क्लेश, कुग्रामवास, क्रिया की हीनता, मान भग, स्व चक्र परचक्र आदि सप्त द्वैति का भय । अर खड्गधारी आजीविका निमित्त नृपति कू सेवै है सो नृपति सेवा महा कष्टकारी है । जीवका कै अर्थ जीवि ही दे है । अर व्यापारी व्यापार के अर्थ समुद्रनि में जहाज बैठे जाय हैं सो कबहुन जहाज ही डूबि जाय है । अर महा गभीर वननिमें भटकै हैं । इनकैं दुख कशैं लौं कहैं । नाना प्रकार की हानि वृद्धि करि सदा व्याकुल ही रहै हैं । अर लेखनोवर लेखा करते करते खेद विघ्न होय

है। अल्प प्रयाजन के अर्थ सेवा पराधीन ही रहे है। इति
उपायनि मैं तू सुख पाहे है सो वाछू रेत मैं तेछ हरे है। अर
विपतैं जीया पाहे है। यह बिपरोत बुद्धि तजि आशा रूप काटा
प्रह सरे अनादि सैं जाम्या है। या करि तैं कबहू सुख नही पाया।
अब पाके निग्रह तैं सुख है, सा तैं अब तक न जाम्यों तातैं भव
अमल किया।

आगे कहे है कि सुख का उपाय सतोप ही है। ठार ठौर
मजनि मैं आशा का निग्रह हो उपदेशा है सो यह न जानते प
प्राणी बिपरीत चेष्टा करें है।

आशाहुताशनग्रस्तबस्तुष्वैर्षशर्जा जना ।

हा किलैस्य सुखच्छायां दुःखमपानोदिन ॥ ४३ ॥

आशा रूपी अमिर्तेहरे, कनककामिनी आदि वस्तुओं को
निद्रायसती मझी जानि सुख के अर्थ अरताप का निवारि व अर्थ
आयकरि बांस को ज्ञायामहे सो बुझा है ताकरि धाम का आताप
न बिटै।

माबार्थ—बांस की छाया तापहारी नाही विमलनरो है। बांस
आपस मैं बसि अरि उठे तो बैठन द्वारा भस्म हो जाव। अर बांस
का गोमा निकमनी आवे तो लत्काव शरीर भिदि जाय। त्यों ही
बिषय का सेवनद्वारा या भव तौ इनके उपार्जनतैं तथा सेवन तैं
अथवा बिषोरा तैं महा तुली दोष है। सवा चृप्या करि व्याकुल
भया खेद रूप है। अर पर भव नरक निगोद हूँ प्राप्त दोष है।

ए विषय सर्वथा सुखकारी नहीं । ससारी जीव विवेक विना आशा रूप अग्नि करि , जरया कनक, कामिनी आदि वस्तुनि का सुख कै अर्थि अनुरागी होय है सो इनिमें रच मात्र सुख नहीं । ए भव भव दुखदाई हैं । या ससार असार विषै सुख काहे का ? यह ससार की माया बॉस की छाया समान है, ग्रहिवे योग्य नहीं, तजिवे योग्य है ।

आगे कहै है कि दैव योग तैं काहू कै तुच्छ मात्र सुख प्राप्त भया सो स्थिर नहीं । सो इह बात दृष्टात करि दृढ करै हैं —

(शार्दूल विक्रीडित छंद)

खातेऽभ्यासजलाशयाऽजनि शिला प्रारब्धनिर्वाहिणा
भूयोऽभेदि रसातलावधि ततः कृच्छ्रात् सुतुच्छं किल ।
क्षारं वायुर्दगात्तदप्युपहतं पूति कृमिश्रेणिभिः
शुष्कं तच्च पिपासतोस्य सहसा कण्ठं विधेशचेष्टितम् ॥४४॥

अर्थ—निश्चय सेतो या तृषातुर की तृषा पूर्ण न होय । उदयागति कष्टकारी है । कोऊ पुरुष जल की आशा करि निर्वाण खोदने का अभ्यास करता भया सो खोदतै सतै शिला निकसी । तव खोदनद्वारा आरभ के सिद्धि करिवेकूँ बहुरि पाताल पर्यन्त खोदता भया । सो बड़े कण्ठतै तुच्छ जल निकस्या सोऊ खारा अर दुर्गव कृमिनि की पक्ति करि सजुक्त, सोऊ तत्काल सूखि गया । तातैं यह उद्यम कहा करै ? उद्यम की चेष्टा प्रबल है ।

है। अरु प्रयोजन के अर्थि भद्र पराधान ही रहे है। शनि
उपायनि में तू सुख पाहे है सो वास्तु देख में तेक हरे है। अर
विपत्तें सोया पाहे है। यह विपरास बुद्धि तजि, आशा रूप छोटा
प्रह तरे अनादि सैं छाया है। या करि सैं कबहु सुख नहीं पाय।
अब याके निग्रह सैं मुख है, सो सैं अब तक न आम्हों तातें भव
अमण किया।

आगे कहे है कि सुख का उपाय मतोप हो है। ठौर ठौर
प्रभति में आशा का निग्रह हो उपदरसा है सा यह न जानत प
प्राणो विपरीत बेष्टा करै है।

आशाहुवाशनप्रस्तवस्तूष्णैर्धेशजां अना ।

हा किलैत्य सुखञ्छायां दुःखधर्मापनोदिन ॥ ४३ ॥

आशा लगी अमित्तैअरे, कनककामिनी आदि पत्तुओ के
निग्रमसती मल्ली जानि सुख के अर्थि अरताप का निवारि व अर्थि
आयकरि बांस की छायामई सो हुआ है, ताकरि भाम का आताप
न मिटै।

भावार्थ—बांस की छाया तापहारी नाही विप्रचरो है। बांस
आपस में घसि जरि छठे तो बैठन द्वारा भस्म हो जाय। अर बांस
का गोमा निकमनी आपे हो व्यकाल शरीर मिद्धि जाय। त्यों ही
विषय का सेवनद्वारा या भव तो इनके उपार्जनतैं तथा सेवन तैं
अथवा वियोग तैं महा दुखी होय है। मत्रा वृष्णा करि व्याकुल
भया सेव रूप है। अर पर भव नरक निगोत्र कूँ प्राप्त होय है।

आगै कहै हैं ऐसी कोऊ माने है कि जो कलूक सपना की वृद्धि होइ सो होहु । तथापि यह गृह स्थापना, धर्म, सुख, ज्ञान अर सुगति इतिका मावन है सो या भौति मानै ताकूँ समझावै हैं -

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सागतिर्यत्र नागतिः ॥४६॥

अर्थ—धर्म सोई है जा विपै अधर्म नाही । अर सुख सोई है जा विपै दुख नाही । अर ज्ञान सोई है जा विपै अज्ञान नाही । अर गति सोई है जहाँ तै पाछा आवना नाही ।

भावार्थ—जहाँ लेश मात्र हू हिंसादिक पाप है तहाँ धर्म नाही अर जहाँ सकलेश रूप दुख है तहाँ सुख नाही । अर जहा सदेह रूप अज्ञान है तहाँ ज्ञान नाही । अर जहाँ जाइ करि बहुरि पाछा आइए, जन्म मरण होइ, सो गति नाही ।

आगै कोऊ आशका करै है -जो ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्ट साध्य हैं अर यह वन का उपार्जन सुख साध्य है, तातै याही विपै प्रवृत्ति करिये, सो ऐसी आशका करन हारे कूँ समझावे हैं ।

(वसततिलका छन्द)

वार्तादिभिर्विषयलोलविचारशून्यः

विलशनासि यन्मुहुरिहार्थपरिग्रहार्थम् ।

भाषार्थ—झोऊ जायें मैं उपाय करि अर्थ सिद्ध करूं स
 पुरुष के लक्ष्य बिना उपाय की सिद्धि न होय । सोई कथन दृष्टान्त
 करि दइ करै हैं । काहु एक उपायु पुरुष ने जल की धारा करि
 मूमि लोढ़ने कर अग्न्यास किया सो लोढ़तैं शिला निकसी । तब
 लोढ़ क्षिप्त होय अति चौड़ा पाताल पर्यंत लोढ़ा । त्यों रंघ मात्र
 जल निकल्या सोऊ कारा अर दुर्गंध छटनि करि मरवा सोई
 तत्काल सुख गया । तातैं आश्चर्य किया कर होय ? लक्ष्य की चेष्टा
 यलवान है ।

भागै कोऊ कहै है कि मैं न्याय वृत्ति करि अर्थ का उपार्जन
 करूं अर संपदा की बुद्धि करि सुख भोगऊं सो ऐसी बात कहै
 ताहि समझावै है ।

शुद्धैर्धनविवर्धन्ते सतामपि न सपद* ।

नहि स्वच्छाम्बुभि पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धव* ॥४५॥

अहो माखो ! न्याय के आचरण करि उपार्जन ओ धन ताहु
 करि उत्तम पुरुषनि हू ऊ सुख संपदा नाही बढे है । जैसे निर्मल
 जल करि कदाचित् भी समुद्र नाही पूर्ण होबै है ।

भाषार्थ—अयोग्य आचरण ती सर्वथा त्याग्य ही है । अर
 याम्य आचरण करि उपार्जन ओ धन ताहु करि विशय संपदा की
 बुद्धि नाही । जैसे कदाचित् हू निर्मल जल करि समुद्र नाही पूरा
 होय है । तातैं न्यायापार्जित धन हू की वृष्ठा तजि सर्वथा भिपरि
 पदी हाहु ।

आगै कहै हैं ऐसी कोऊ माने है कि जो कछूक सपदा की वृद्धि होइ सो होहु । तथापि यह गृह स्थापना, धर्म, सुख, ज्ञान अर सुगति इनिका सावन है सो या भौति मानै ताकूँ समझावै हैं -

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सागतिर्यत्र नागतिः ॥४६॥

अर्थ—धर्म सोई है जा विपै अधर्म नाही । अर सुख सोई है जा विपै दुख नाही । अर ज्ञान सोई है जा विपै अज्ञान नाही । अर गति सोई है जहाँ तैं पाछा आवना नाही ।

भावार्थ—जहाँ लेश मात्र हू हिंसादिक पाप है तहाँ धर्म नाही अर जहाँ सकलेश रूप दुख है तहाँ सुख नाही । अर जहाँ सदेह रूप अज्ञान है तहाँ ज्ञान नाही । अर जहाँ जाइ करि बहुरि पाछा आइए, जन्म मरण होइ, सो गति नाही ।

आगै कोऊ आशका करै है -जो ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्ट साध्य हैं अर यह वन का उपार्जन सुख साध्य है, तातै याही विपै प्रवृत्ति करिये, सो ऐसी आशका करन हारे कूँ समझावै हैं ।

(वसततिलका छन्द)

वार्तादिभिर्विषयलोलविचारशून्यः

विलसनाग्नि यन्मुहुरिहार्थपरिग्रहार्थम् ।

तच्चेष्टितं यदि सकृत् परलोकमुद्गथा

न प्राप्यसे ननु पुनर्जननादिदुःखम् ॥४७॥

अर्थ—हे विषय के खोलुपी ! बिचार रहित ! तू जो अस्ति, मस्ति, कृपि बाखिम्पादि उद्यम करि या छोड़ विषय बन के उपाधि निमित्त बारम्बार बनेरा करै है सो ऐसा उपाय जो एक बार परलोक के अर्थ करै तो बहुति जन्म मरणादि दुःख न पावै । अहो ! तू धन का साधन छोड़ि धर्म का साधन करि ।

भावार्थ—जो विषय के खोलुपी हैं अरु जिनमें बिचार नहीं, सेवी आदि उपायनि करि धन के अर्थ बारम्बार उद्यम करै हैं सो भी गुरु क्यास होय अम्यजीबनि कूँ उपदेश दे हैं—अहो ! जैसा तू धन क अर्थ बारम्बार बनेरा करै है तैसा जो एक बार हूँ परलोक के अर्थ उद्यम करै तो बहुति जन्म मरणादि दुःख न पावै भव सागर तैं तिरै ।

आगे परलोक क उपाय यिपै दइता उपजायवे निमित्त बाछ पदार्थनि विपै राग द्वेष कूँ छुड़ावै हैं ।

(शास्त्र क विधीकृत धर्म)

सकल्प्येद्भनिएमिष्टमिदमित्पश्चात्तथावात्म्यको

पाप्मे वस्तुनि किं हृष्येव गमयस्यासज्य कालं मृदु ।

अन्तः शान्तिमुपैहि यावदऽद्यप्राप्तान्तकप्रस्फुरन्-

न्यासामीषण्जाठरानसमुत्ते मस्मीषवभो भवान् ॥४८॥

अर्थ—हे जीव । तू यथार्थ वस्तु कूँ नहीं जानै है । यह इष्ट, यह अनिष्ट, ऐसी कल्पना करि बाह्य वस्तुनि विषै बारम्बार आसक्त होय करि कहा वृथा काल गमावै है । अतः करण विषै शात दशा कौँ प्राप्त होहु । जो लग उदय कौँ न प्राप्त भया जो निर्दय काल ताकी दैदीप्यमान ज्वाला करि भयानक जो उदराग्नि ताकै मुख विषै भस्म नहीं होय ता पहली अतः करण विषै राग द्वेष का त्याग करि परम शात दशा कूँ प्राप्त होहु ।

भावार्थ—जे यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं जानै हैं ते स्त्री राज्यादिक कूँ भला जानै हैं, अर दुःख, दरिद्र, रोगादिक कूँ बुरा जानै है । ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पना कर बाह्य वस्तुनि विषै आसक्त होय वृथा काल गमावै है, सो श्री गुरु भव्य जीवनि कौँ उपदेश देवै हैं । अहो भव्य । इह इष्ट अनिष्ट कल्पना तजि बाह्य वस्तुनि विषै बारम्बार आसक्त होय कहा वृथा काल गमावै है । जौ लग तू काल के भयानक जठराग्नि विषै भस्म न होय ता पहली राग द्वेष कूँ तजि अन्तःकरण विषै शात दशा कूँ प्राप्त होहु । यह इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है ।

आगे कहै हैं कि यह आशारूप नदी तोहि बहाय करि भव्र समुद्र विषै डारै है तातैं ता थकी तिरिवे का उपाय करि, ऐसा दिखावै हैं —

(शार्दूल विक्रीडित छन्द)

आयातोस्यतिदूरमङ्ग परवानाशासरिप्प्रेरितः,

किं नावैपि ननु त्वमेव नितरामेता तरीतुं क्षमः ।

स्वातन्त्र्यं यत्र यासि तीरमचिरातो चेद् दुरन्तान्तक-
ग्राह्य्याप्तगभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेर्मवे ॥४६॥

अर्थ—ह मित्र ! तू पर वस्तु का अभिजापी भया सदा आशा
रूप नदी का प्रेरणा अनादि काष्ठ का अर्न्त लम्ब प्रसा अति
दूर तें आया है, सो तू कहा न जाने है । यह आशा नदी और
कमू उपाय करि न तिरी याव । या आशा नदी कू आत्मज्ञान
करि तू ही तिरिये समर्थ है । तातें अब शीघ्र ही स्वाधीनता कू
प्राप्त होइ । या आशा नदी कू तिरि, ऐसी तीर छाडू, नांतरि
आशा नदी का प्रेरणा भवसागर के मध्य दूबेगा । कैसा है भव
सागर—बुलकरि है अन्त आका । ऐसा जो काष्ठ रूप प्राद ताका
परचा ओ गभीर मुख ता करि अति भयानक है ।

भावार्थ—योग दृष्टि रूप आशा नदी ता मैं तू अनादिकाल
तें बड़ा चर्या आवै है । सो ताके तिरिये को आत्मज्ञान करि तू
ही समर्थ है और उपाय नाही । ज्ञान ही तू आशा मिटै । तातें
अब पराधीनता तजि शीघ्र ही स्वतंत्र होइ । आशा नदी के पार
नाहू नांतरि ससार समुद्र के मध्य दूबेगा । या ससार सागर के
विषे काष्ठ रूप प्राद अति प्रबल है । सदा मुख परै ॥ रहे है ।
ताका गभीर मुख अति विषम है । जगत कू निगले है । तातें तू
काल तें बर्षा आवै भव सागर क मध्य न परचा आवै ता
आशा रूप नदी के पार जाइ ।

आगे फरे है कि विषय की वांछा करि व्याकुल भया ओ तू
सो अभ्यास तू कू भोग्य है ।

(शादूल विक्रीडित छन्द)

आस्वाद्याद्य यदुज्झितं विषयिभिर्यावृत्तकौतूहलै--
स्तद् भूयोप्यविकृतसयन्नभिलपत्यप्राप्तैर्व यथा ।
जन्तो ! किं तत्र शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिमा--
र्महः संहतिवीरवैरिपृतनाश्रीर्वैजयन्तीं हरेत् ॥५०॥

अर्थ—या ससार विषै नष्ट भयो है कौतूहल जिनके ऐसे विषयो जीवनि नें भोगि करि जे पदार्थ छाँडै तिनकी तू बहुरि अभिलाषा करै है । ऐसा रागी भया है, जानिये कि मैं पूर्वे ए न पाये, सो ये तो तै हू अनन्त बार भोगये अर अनन्त जीवनि अनन्त बार भोगए, सो तोय इनिकी सूग न आवै । पराई उच्छिष्ट तथा अपनी उच्छिष्ट मूग आचणी है । इनि विषयनि करि तेरे तथा और जीवनि के कहा शाति है, कथ हू नाहीं । जौ लग ए दुराशा, अपराध के समूह रूप प्रवल वैरी तिनकी सेना की वैजयती कहिये जीति की ध्वजा समान जो आशा, ताहि तू न हरै तौ लग तेरे शाति नाहो ।

भावार्थ—शाति का मूल आशा का परित्याग है । जौ लग अपराध रूप वैरीनि की सेना को ध्वजा समान यह आशा तू न हरै तौ लग शाति कहाँ ? अर ए भोग वस्तु विषय जीवनि सेय छाँडी अर तैहू अनन्त बार सेय सेय छाँडी सो इनि के सेवन तें तोहि सूग न आवै । तू तो ऐसा रागी भया सेवै है जानिये कि मैं पूर्वे न पाई । यह जगत की माया, जगत की झूठ, अर तेरी झूठ का कहा सेवन करै, यह तोकुँ उचित नाहीं ।

भाग कहे हैं कि ता आशा पूँ न तबर्ता भदा नू और क्या किया जाहे है ।

(शादू स विकीरित छन्द)

मक्त्वा माविमवांघ मोगिनिपमान् मोगान् पुष्टुमुर्शं
समृण्यापि समस्तभीतिकरुण सर्वं शिषासुमुर्षा ।
यद्यत् साधुरिगर्हितं दत्तमतिस्तस्यैव किद् फामुकः
कामक्रोधमहाप्रहादितामना किं किं न कुर्यान्न ॥५१॥

अर्थ—कारे नाग समान प्रायनि क हरन हार य मोग तिमि
कै मोगवे की है अति अभिलाषा जाके येमा जो तू सो होनहार
भव बिगारि अप्रसन्न मरख मरि करि सब सुख पुषा पावता भया ।
कैसा है तू आप अविशेष परकाक के भय हैं रहित, निर्वय,
कठोर परियामी, जो साधुनि करि निष वस्तु ताही का अभिलाषी
भया । भिक्कार कमी पुरुषनि हूँ । काम क्रोध महा प्रह तिमिके
बशि है मन जाका सो प्राणी कहा कहा न करे । सब ही अकार्य
करे ।

भाषार्थ—ये मोग कारे नाग समान निष के मरे तिमि
तू अति अभिलाषा करि कुगति का बध किया । परकाक
मय भर जीवनि क क्या न करी सो पुषा अपने सब सुख पाते ।
भिक्कार होशु या बुद्धि हूँ । जो २ वस्तु साधु निषी ताही का तू
अभिलाषी भया । काम क्रोध महा भयकर प्रह हैं इतिके वशामृत
भया कहा कहा अनर्थ न करे ? जोब हिसा असत्य भोरी कुगीध

बहु आरम्भ धन, तृष्णा इत्यादि अनेक पाप करै । अनर्थ के मूल ए विषय कपाय ही हैं ।

आगे कहै हैं कि जगत की स्थिति क्षणभंगुर ताहि न देख ताकै भोगनि विषै नांछा होय है ।

(शार्दूल विकीर्णित छन्द)

सो यस्याऽजनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते
स्थैर्यं नाम न कस्यचिज्जगदिदं कालानिलोन्मूलितम् ।
भ्रातर्भ्रान्तिमपास्य पश्यसितरां प्रत्यक्षमक्षणोर्न किं
येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं वद्धस्पृहो भ्राम्यसि ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे भ्रात । तू भ्राति तजि, कहा ओखिनि करि प्रत्यक्ष न देखे है । यह जगत काल रूप पवन करि निभूल करिए है । काहू कै स्थिरता नाम मात्र हू नहीं । जा दिवस का प्रभात होय है सो ही दिवस अस्त कूँ प्राप्त होय है । ताँतै तू कौन कारण जगत विषै बारम्बार आशा बाधि भ्रमै है ।

भावार्थ—इह ससार का चरित्र क्षणभंगुर है । जो पर्याय धरै सो नाश कौँ प्राप्त होय है । जैसे दिवस के आरम्भ विषै प्रभात होय अरु वही दिवस सध्या समै अस्त होय । यह जगत काल रूप प्रचंड पवन करि चचल है । बाल, वृद्ध सब ही यह जानै हैं । तोहि कहा न सूझै है । तू या ससार असार विषै आशा

भाग फड़े हैं कि ता आशा पूँ न तजती यथा तू और कहा किया पाड़े है ।

(शार्दूलस विकीरित छन्द)

मयस्या यात्रिमवांश्च भोगिषिपमान् भोगान् भुञ्जन्मृशं
समुत्थापि समस्तभीतिकरुण सर्वे शिषासुमुधा ।
यद्यत् साधुविगर्हित इवमस्तिस्तस्यैव चिह्नं कामुकं
कामक्रोधमहाप्रहादिसामना किं किं न कुर्याज्जनः ॥५१॥

अर्थ—कारे नाग समान प्राणनि के हरन द्वारे ए भोग तिन
के भोगवे की है अति अभिलाषा आके ऐमा ओ तू सो होनहार
भव विगारि अपचित भरण मरि करि सब सुख बुधा पाठता मया ।
कैसा है तू आप अविषेकी परलोक के मय हैं रहित, निर्दय
कठोर परिखामी, जो साधुनि करि निष वस्तु पाही का अभिलाषी
मया । बिस्कार कामी पुरुषनि हूँ । काम क्रोध महा प्रह तिनिके
वशि है मन आका सो प्राणी कहा कहा म करै । सब ही अकार्य
करै ।

भाषार्थ—ये भोग कारे नाग समान त्रिप के मरे तिनमें
तू अति अभिलाषा करि कुगति का बंध किया । परलोक
मय भर जीवनि का बुधा न करी सो बुधा अपन सब सुख पाते ।
बिस्कार होहु मा मुखि हूँ । जो २ वस्तु साधु निषो पाही का तू
अभिलाषी मया । काम क्रोध महा मयकर प्रह हैं इनिके बरोमूत
मया कहा कहा अनर्थ न करै । भोग हिंसा अमरत्व, चोरी कुराख

उपजै । अर ये नर भव अति दुर्लभ पाया ताहूँ मैं विषय तृष्णा
करि सुख का लेश न पाया । काम के तीक्ष्ण बाण जे मदोन्मत्त
स्त्रोनि को कटाक्ष तिनि करि पीड्या, दाहे के झुलसे उगते वृत्त की
सी दशा को प्राप्त भया । सो इह चितारि जगत की बाँछा तैं
निवृत्त होहु । जगत की बाँछा मृगतृष्णावत् है । जैसे कोऊ मृग
वन विषै तृषातुर भाडलो कौं जल जानि दौड्या, सो जल न देखि
खेद कू प्राप्त भया । तैसें तू विषय तृष्णा करि पीडित कनक,
कामिनी आदि वस्तुनि कूँ सुख के कारण जानि वृथा अभिलाषी
भया । तहाँ लेश मात्र हूँ सुख नहीं । काहै तैं, जो ए पदार्थ दुःख
ही के कारण हैं । काहूँ कूँ तौ किछू ही न मिले ता करि खेद
खिन्न रहै । अर कदाचित् काहूँ कूँ कछूइक मिलै तो मनोवाञ्छित
न मिलै ता करि व्याकुल रहै । अर कदाचित् कोऊ मन की चाही
हूँ वस्तु मिलि जाय तो थिर नहीं । तातैं सदा तृषातुर ही रहै ।
अर ये इन्द्रिय पाँचूँ ही जीवनि कूँ दुःखदाई हैं । जिनि अति अनु-
राग करि एक एक हूँ इन्द्रिय का विषय सेया ते तृप्ति हूँ न भये,
क्लेश अर नाश कूँ प्राप्त भये । हाथी तौ स्पर्श इन्द्रिय के अनुराग
करि कागद की हथणी कूँ साक्षात् जाँणि ताकै निकटि आया सो
खाडे मैं पड्या, सो परावीन होय नाना दुःख भोगवता भया ।
अर रसना इन्द्रिय के अभिलाष करि मीन वीवर के जाल में पड्या
सो प्राण ही तैं गया । अर नासिका इन्द्रिय के वशि होय भ्रमर
कमल की वासतैं तृप्ति न भया सो सूर्यास्त समय मैं कमल मुद्रित
भया तामैं यह रुकि मरण कूँ प्राप्त भया । अर नेत्र इन्द्रिय के

पोंचि काहेफूँ भ्रमण करै हे ? भ्रोसि सखि कारि वस्तु का स्वरूप
यमार्य क्यों न जाने ? विनभर वस्तु धियै कहा पांखा करै ?

मागै कहै हे कि या प्रकार जगत के स्वरूप फूँ चण भंगुर न
विचारतो आ सूसो तैं चतुर्गति समार धियै अनेक प्रकार दुख
भोगये ।

(शादू छ बिहीठित छन्द)

संसारे नरकादिषु स्मृतिपत्रेषु द्वेगकारीण्यलं
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् ।
तथावत् स्मरसि स्मरस्मिन्नितापाङ्गैरनङ्गान्युधै—
वर्मानां हिमदग्धमुग्धतरुवधस्त्राप्यन्तथान् निर्वन ॥५३॥

अर्थ—हे सीध । तैं या संसार धियै नरकादि योनि में अत्यन्त दुख
भोगये ? जिनिके स्मरण किये व्याकुलता उपजै । सो उन दुःखानि
की बात ता कूरि ही रहौ, या नर भव हो धियै निघेनता का धरन
हार सूसो नामा प्रकार के भोगनि का अभिलाषी काम करि पूछ जे
सी विनि का मद् हास्य अर काम क बाण निनि क तीक्ष्ण कटाक्ष
तिनि करि बेव्या संता दाहे के मारे पाख दुखकी सी दशा कौं
प्राप्त भय सो प दुःख ही बितारि ।

माधार्थ—तू अनादि काज का अभियेका हे सो चण भंगुर
जगत की माया सँ अनुराग करि समार धियै भरक निगोदादिक
में अनक दुःखनि का भोगनद्वारा तू भया । सो उन दुःखानि की
बात ता कूरि ही रहौ जिनका चितवन ही किये अत्यन्त क्लेश

मे पड्या है, जरा करि ग्रसित है। वृथा उन्मत्त होय रह्या है।
कहा आत्म कल्याण का शत्रु है अकल्याण विपै बाँधी है
बाछा तैं।

भावार्थ—ससार विपै शरीर का ग्रहण करि जोव जन्म धरै
है। सो ससार का मूल कारण कुबुद्धि, अज्ञानो जीवनि कै अनादि
तैं है। तातैं देह विपै आत्मबुद्धि करि नवे नवे शरीर धरै है सो
नारकी का शरीर तो महा दुख रूप अनेक रोग मई है। अर
देवनि का शरीर रोग रहित है, परतु मन की चिंता करि महा
दुख रूप है। अर मनुष्य तिर्यचनि का शरीर अनेक रोगनि का
निवास त्रिदोष रूप सप्त धातु मई महा अपवित्र है। तिनि में
मनुष्य का शरीर महा मलिन आधि कहिये मन व्यथा, अर
व्याधि कहिये शरीर की पीड़ा, तिनि करि युक्त महा दुराचारी,
जीवनि का घाती, निर्दय परिणामी, असत्यवादी, पर धन का
हरणहारा, पर दारा का रमणहारा, बहु आरभ परिग्रही, पर
विघ्नसतोषी, ऐसै देह तैं कहा नेह करै ? तू क्रोध, 'मान, माया,
लोभ के योग तैं महा अविवेकी अपणों बुरा आप करै है।
आत्मघाती आप कूँ आप ठिगै है। अनेक जन्म मरण किये अर
अव करने कूँ उद्यमी है, जरा करि ग्रसित है तौऊ परलोक का
भय नाहीं, सो कहा उन्मत्त भया है। अकल्याण विपै प्रवर्त्या सो
कहा आप का वैरी ही है। अव गुरु का उपदेश मानि देह तैं
नेह तजि विषय कपाय तैं पराह् मुख होहु। अनाचार तजि, आत्म-

विषयों आसक्त होय पसंग दोषक की शिखा कू मन्दोक्त जानि पड़्या सो भस्म होय गया । कारण इन्द्रिय की बाढ़ि तैं हिरण्य राग का अनुयोगी होय शिकारी के बाण तैं प्राण ख्यता भया । या मों वि एक एक इन्द्रिय के विषय सेवन तैं या दशा कू प्राप्त भय । अर जे मों कू ही इन्द्रिय के विषय सेवैं सो भव समुद्र में दुख पावै ही पावै । तसैं तू विषयानिष्ठाप तजि, मुक्त का कारण बीतराग भाव कू अंगीकार करि ।

आगे कहै हैं कि संसार विषै परिभ्रमण करता ऐसे चरित्र आपके प्रत्यक्ष देखता तू क्यों न वैराग्य कू प्राप्त होय है ।

(शारङ्ग धम्म)

उत्पन्नोऽस्यसिदोषघातुमलवद्देहोऽसि कोपादिमान्
 सुधि ध्याविरसिप्रहीम्बधरितोऽस्यऽस्यस्मनो वञ्चकः ।
 मृत्युम्याचमुखान्तरोऽसि वरसा व्रस्तोऽसि अग्निन् ! इया
 किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहितो किं वासि बद्धस्पृहः ॥५४॥

अर्थ—हे अनंत जन्म के भरणहारे ! अज्ञानी जीव ! तू या संसार विषै अनेक योनि में उपम्या महा दोष रूप घातु अर मल तिनि करि युक्त है बेह तरा, अर क्रोध, मान माया, लोभ का धारक तू मन की पिता अर तन की व्याधि तिनि करि पीड़ित है । हीन आचार जे अमर्य्य मद्युष्ट अयोग्य आचरण तिनि करि दुराचारी है । आप का ठिगन हारा है । तू जन्म मरण के मुल

मे पड्या है, जरा करि प्रसित है । वृथा उन्मत्त होय रहा है ।
कहा आत्म कल्याण का शत्रु है अकल्याण विपै बाँधी है
बाझा तैं ।

भावार्थ—ससार विपै शरीर का ग्रहण करि जीव जन्म धरै
है । सो ससार का मूल कारण कुबुद्धि, अज्ञानी जीवनि कै अनादि
तैं है । तातैं देह विपै आत्मबुद्धि करि नवे नवे शरीर वरै हैं सो
नारकी का शरीर तो महा दुःख रूप अनेक रोग मई है । अर
देवनि का शरीर रोग रहित है, परतु मन की चिंता करि महा
दुःख रूप है । अर मनुष्य तिर्यचनि का शरीर अनेक रोगनि का
निवास त्रिदोष रूपसप्त धातु मई महा अपवित्र है । तिनि में
मनुष्य का शरीर महा मलिन आधि कहिये मन व्यथा, अर
व्याधि कहिये शरीर की पीड़ा, तिनि करि युक्त महा दुराचारी,
जीवनि का घाती, निर्दय परिणामी, असत्यवादी, पर धन का
हरणहारा, पर दारा का रमणहारा, बहु आरभ परिग्रही, पर
विघ्नसतोषी, ऐसै देह तैं कहा नेह करै ? तू क्रोध, 'मान, माया,
लोभ के योग तैं महा अविवेकी अपणों बुरा आप करै है ।
आत्मघाती आप कूँ आप ठिगै है । अनेक जन्म मरण किये अर
अव करने कूँ उद्यमी है, जरा करि प्रसित है तौऊ परलोक का
भय नाहीं, सो कहा उन्मत्त भया है । अकल्याण विपै प्रवर्त्या सो
कहा आप का वैरी ही है । अब गुरु का उपदेश मानि देह तैं
नेह तजि विषय कषाय तैं पटाड्मुख होहु । अनाचार तजि, आत्म-

कन्यास करि । यद्य क कारण रागादि परिणाम तिनि का भयाप करि ।

आगे कहै है कि आत्मा क हितकारी नौही ॥ विषय तिनि विषै सू अनुरागी भया है । परंतु पांडित्य विषय की प्राप्ति बिना कबल कसेरा ही भोगये है ।

(साधू'क विकीर्तित छन्द)

उग्रप्रीप्नकठोरघर्मकिरणस्फूर्जवृगमस्तिप्रमै
संतप्तः सकलेन्द्रियैर्यमहो मबुद्धसृण्यो जन ।
अप्राप्यामिमत्तं विवेकविमुख पापप्रयासाकुल—
स्तोयोपान्तदुरन्तकदमगतशीणोद्यवत् क्षिरयते ॥५५॥

अर्थ—यह पाण्डो विवेक तैं पराङ्मुख इन सब इन्द्रियनि करि तप्तायमान भया । बड़ी है सृण्या आके सा मन बांछित वस्तुनि हूँ न पाय करि अनेक पाप रूप उपाय करि व्याकुल होय है जैसे बल के समोप विषम को कीच ता विषै फँसा बुर्जल बूझा बलब छुट भोगवै है । कैसा है ए इ त्रिष लय का प्रीप्न वस्तु ता विषै तीव्र का सुख ताकी तप्तायमान ओ किरण तिनि समान आवप आरो है ।

भावार्थ—जैसी लूना की बहावनहारो प्रीप्न क सुख की प्रव्यवस्थित/किरण तैसी प्रव्यवस्थित ए इ त्रिष तिनि करि बड़ी है सृण्या आके येमा सब अजिबेको आगो ओ मन बांछित वस्तुनि हूँ

न पाय व्याकुल होय है । जैसे बूढ़ा, दुर्बल बलव तृपातुर जल के अर्थि सरोवरादि के तीर गया सो जल तक तो न पहुँच्या अर बीच ही कीच मे फँसा क्लेश भोगवे है तैसे विषय के अर्थि दयम करि मन वाञ्छित विषयनि कूँ न पाय क्लेश रूप होय है । विषय तृष्णा महा क्लेशकारी है । यह तृष्णा ज्ञानामृत ही तें उपसर्ग ।

आगे' कोऊ प्रश्न करै है कि जिनकूँ मन वाञ्छित विषयनि का प्राप्ति नाहीं तेतौ क्लेश भोगवते कहे सो प्रमाण, परंतु जे इन्द्र चक्रवर्त्यादिक तिनके तो विषय पूर्ण हैं सो क्लेशनि की शांतता होयगी । या भाँति प्रश्न करै हैं ताहि समझावै हैं ।

(अनुष्टुप्छंद)

लब्धेन्धनोज्ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः

ज्वलत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः ॥५६॥

अर्थ—अहो भव्य जीव । अग्नि है सो इ धन के योग तें प्रज्वलित होय है, अर ई धन के वियोग तें बुझि जाय है । अर यह मोह रूप अग्नि अति प्रबल है । परिग्रहरूपी ई धन के योग तें तृष्णा रूप होय है । अर परिग्रह की अप्राप्ति तें व्याकुलता रूप होय प्रज्वलै है । यह दोऊ प्रकार प्रज्वलित है । तातें मोहाग्नि समान और अग्नि नाहीं ।

भावार्थ—और अग्नि तो ई धन के योग तें प्रज्वलित होय

और ईश्वर के वियोग हैं बुझि जाय । अर यह मोहाग्नि परिमह के बढ़त हो तुम्हा रूप होय अर परिमह के घटत व्याकुलता रूप होय । जब असाता के योग हैं कछु न मिलै तब तब दुखी होय । अर साता के योग हैं कछु मिलै तब तुम्हा बढ़ती जाय सो सुँ हजार हजार सुँ लाख या भौति अधिक बढ़ती जाय संतोष बिना सुख नाही । ताँहें दोऊ प्रकार मोहाग्नि पाइऊ ही, है । कोई धिमेकी जीव शांत भाव रूप जल करि बाहि तब समावै तब मुक्ता होय ।

आगे कहै हैं कि विषय सुख के साधक जे स्त्री आदि पदार्थ तिन बिषे प्रवृत्ति प्राणोनि के मोह के साहाय्य हैं ते सो मोह हूँ निद्रा रूप बर्णन करै है ।

(शाबू के चिकीकित छन्द)

किं मर्मस्यमिदम् भीकरतरो दुष्कर्म गसुँसुगस्य
किं दुःखं ज्वलनावली विलसितैर्नालेदि देहरिचरम् ।
किं गर्भधमत्पुं मौरव रमान्नाकर्ष्ययन्निर्वापन्
येनार्यन ब्रह्मविदिता निद्राममद्रा जन ॥५७॥

अर्थ—कहा पाप कर्म रूप सुदूर या जीव के अरम हूँ भेदता सता अत्यंत भयकारी नाही ? सर्वथा भयकारी ही है । अथवा कहा दुःख रूप अग्नि को पंक्ति के प्रवर्धित होने करि या देह नौही जरे है ? अविवृत्त जरे है । अर कहा गात्रता को धम राज ताके बाधित के अयंकर शब्द यह माहो सुनी है ? मर ही

सुनै है । कौन कारण यह भौदूजन अकल्याण रूप जो मोह जनित निद्रा ताहि नॉही तजै है ?

भावार्थ—जो महा निद्रा के वशि होय सोऊ एते कारण पाय जाग्रत होय हैं । जो कोऊ मुद्गर की चोट मरम की ठौर दे तो निद्रा जाती रहे अथवा अग्नि का आतप देह कूँ लागै तो निद्रा जाती रहे । तथा वादित्रनि के नाद सुनै तौ निद्रा जाती रहे । सो ये अविवेकी जन पाप कर्म के उदय रूप मुद्गरनि की मरम की ठौर मारिये है अर दु ख रूप अग्नि करि याका देह जरै है । अर आजि यह मूवा, आजि यह मूवा ए शब्द यम के वादित्रनि के नाद दोऊ निरंतर सुनै है । तौऊ यह अकल्याणकारिणी मोह निद्रा नाहीं तजै सो बडा अचिरज है ।

आगै कहै हैं कि मोह जनित निद्रा के वश तैं यह जीव दु ख रूप असार ससार विषै रति करै है ।

(सार्दूल विक्रीडित छन्द)

तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो
व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर्गाढं स्वयं बन्धनम् ।
निद्रा विश्रमणं मृतेः प्रति भयं शश्वन्मृतिश्च ध्रुवं
जन्मिन् ! जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव वित्रं महत् ॥५८॥

अर्थ—हे जन्म मरण के धरनहारे ससारी जीव । तेरे या ससार विषै निश्चय सेती एते दु ख हैं तौहू संसार ही विषै

भनुराग करे है सो यह महा अचिरम है । कौन कौन दुःख है
 सो चित्तारि । प्रथम तो महा क्लेश का कारण तेरा शरीर तम्हें
 तेरा सम्बन्ध है । सदा देह सँ देहांतर गमन करे है अर पाप
 कर्म के फल दुःख सदा भागबै है । अर समय समय कर्म को
 प्रकटिनि करि आप गाढ़ा बँधै है यही व्यापार है । अर निद्रा
 विषै विग्राम करे है अर कास तँ डरे है अर निश्चय मेरी निरंतर
 मरै है ।

भाषार्थ—जगत की ऐसी रीति है—जो दुःख का त्याग होय
 तहाँ कोऊ न रमै । सो यह संसार सागर महा दुःख का निवास
 वा बिषै तू रमै है, सो यह शरीर का धारण सोई दुःख । सबमें
 उत्कृष्ट मनुष्य का शरीर जा करि मुक्ति हाथ ताहूँ की मह दशा ।
 प्रथम तो पिता का वीर्य अर माता का रुधिर या की उत्पत्ति ।
 अर गर्भवास महा अशुचि तामें निषस अशामुक्त रहना अर
 गम की अति लज्जा सहना इत्यादि नाना प्रकार के दुःख । अर
 गरम ठे निकसतै महा दुःख । बहुति वाक्य अवस्था में अति अज्ञान
 दशा सो कहूँ सुधि ही नाही । अर जोवन अवस्था में काम, श्रेय,
 लाभ मान माया मोहादि अनेक विकार तिनि करि सदा व्याकुल
 अर बृद्ध अवस्था विषै अति शिथिलता । अर देहनि का शरीर
 पाबा तामें मन की अतिव्यथा, बड़ी शक्ति के भारी दूषनि फूँ
 देनि आपहूँ न्यून गिनि दुली होय, अर आपनी देयांगनानि फूँ
 तथा और देहनि फूँ मरते बलि दुली दाय, अर अपना मरना
 भाये तब तो अति ही दुःख दाय । अर तिसय गति क अनेक

दु ख सो विद्यमान देखिए ही हैं । अर नारकीनि के दु ख की कहा
 बात ? वैतो दु खमई ही हैं । तिनि कूँ छेदन भेदन ताडन ताप-
 नादि शरीर के दु ख अर मन कूँ महा क्लेश अर क्षेत्रजनित
 शोत, उष्ण, दुर्गन्धादिक का दु ख, अर सकल रोग तहाँ पाइए ।
 अर परस्पर दु ख, अर तीजे नरक लग असुर कुमारनि का दु ख
 सो कहा लग कहिये । शरीर दु ख ही का निवास है । पाप कर्म
 का फल क्लेश सदा भोगवना, अर समय २ कर्म की प्रकृतिनि
 करि गाढा बँधना, अर निद्रा विषै वेसुवि होना, आयु के अन्त
 मरना, एते दु खनि मे सुख मानना सो बड़ा अचिरज है । तातैं
 इनि दु खनि तैं उदास होय सुख का मूल जो जगत तैं उदासीनता
 सोई अगीकार करि ।

आगै कहै है कि जा शरीर सूँ एकता मानि अनुराग करै है
 सो कैसा है यह दिखावै हैं —

(शार्दूलछन्द)

अस्थिस्थूलतुलाकलापघटित नद्धं शिरास्नायुभि—
 श्रमाच्छादितमस्रसान्द्रपिशितैर्लिप्त सुगुप्तं खलैः ।
 कर्मरातिभिरायुरुच्चनिगलालग्नं शरीरालयं
 कारागारमवेहि ते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथाः ॥ ५६ ॥

अर्थ—हे निबुद्धि । यह शरीर रूप घर तेरा बन्दीगृह समान
 है । यासूँ वृथा प्रीति मति करै । कैसा है शरीररूप बन्दीगृह,
 अस्थि रूप स्थूल पापाण तिनि के समूह करि घड्या है । अर

नसा आल रूप बन्धन करि बढ्या है । अर भरम सौ आश्या है । अर रुधिर करि सजल जो मांस ता करि खिण्ड है । अर दुष्ट कर्म रूप बेरोनि करि रक्ष्या है । अर आयु कर्मरूप गाढ़ी मारी बढी तिन करि युक्त है ।

भावार्थ—बन्धीगृह समान और दुःख का कारण नहीं । सो बन्धीगृह तो स्थूल पापाणनि के समूह करि बढिय है, अर शरीर हावनि करि बढ्या है । अर बन्धीगृह बन्धन करि बढिये है प नरा आल करि बढ्या है । अर वह हू रूपि सँ आश्यादित है यह कर्म करि आश्यादित है, अर रुधिर सहित मांस करि सौव्या है । वह दुष्टनि करि रक्ष्या है, यह कर्मरूप दुष्ट बेरीनि करि रक्ष्या है । अर वह बेरोनि करि युक्त है, वह आयु रूप बेडिनि करि युक्त है । सो पेसा कौन कुमुदि है जो बन्धीगृह तें प्रीति करै ? तू महा निमुदि, जो शरीर रूप बन्धीगृह तें प्रीति करै है सो तोहि या सँ प्रीति उचित नहीं ।

आगे कहे हैं कि शरीर तो बन्धीगृह समान बढ्या अर और हू वस्तु अर कुटुम्बादि जिन सँ सरी प्रीति है सो कैस है यह दिखावे हैं ।

(माहिनी जम्ब)

शरस्मशरर्ण जो बन्धयो बन्धमूर्त्त

धिरपरिचितदारा द्वारमापद्गुहाणाम् ।

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्

त्यजत भयत धर्म निर्मल धर्मकामा ॥६०॥

अथे—घर तेरा शरण रहित है जहाँ तोहि कोऊ बचावन हारा नाहीं । ए बांधव बन्ध के मूल हैं । अर जासूँ तेरा अति परिचय है ऐसी जो स्त्री सो आपदा रूप घर का द्वार है । अर ए पुत्र शत्रु हैं । ए सर्व परिवार दु ख ही का कारण है । ऐसा तू विचारि करि इनि सबनि कूँ तजि । जो सुख का अर्थी है तो निर्मल धर्म कूँ भजि ।

भावार्थ—या मसार असार विषैं तैं सार कइ जान्या ? जिनि जिनि वस्तुनि विषैं तू राग करै है सो सब दु ख का मूल है । घर तो शरण रहित है, जहाँ कोऊ रक्षक नाहीं, अनेक उपाधि का मूल है । अर ए बांधव बन्ध ही के कारण हैं । इह भव परभव दु ख दाई हैं । अर तू स्त्री कूँ निपट निज जानै है सो विपति के घर का द्वार है । अर पुत्र कूँ अति प्रिय जानै है सो तेरा बैरी है । जन्मैं तब तो स्त्री का जोवन हरै, अर बालक होय तब मिष्ट भोजन हरै, अर समर्थ होय तब वन हरै । तातैं पुत्र समान और बैरी नाहीं । जातैं इन सबनि कूँ तजि । सुख का अर्थी है तो एक निर्मल जिन धर्म कूँ भजि ।

आगै कहै हैं, कोऊ प्रश्न करै है —ये गृहादिक तौ हम कूँ उपकारी नाहीं परन्तु धन तौ उपकारी होयगा, ताका समाधान करै हैं ।

(शार्दूलछन्द)

तत्कृत्यं किमिहेन्धनैरिव धनैराशाग्निसंधुक्षणैः,
संबन्धेन किमङ्ग शश्वदशुभैः संबन्धिभिर्वन्धुभिः ।

किं मोहादिमहाविषलेन सदृशा दहनं गेहेन वा
देहिन् याहि सुखाय ते समममृ मा गा प्रमादं मुधा॥६१॥

अर्थ—हे माया ! तू बुझा ही प्रमाद कूँ मति प्राप्त होतु । यह समभाव ताहि सुख के अर्थ प्राप्त होतु । तेरे या धन करि कहा ? कैसा है धन आरारूप अग्नि के प्रवृत्ति करिब कूँ ई धन समान है । अरु हे मित्र ! तेरे निरन्तर पाप के उगारन हारे ए सम्बन्धी अरु वधु विनिक समस्त करि कहा ? अरु महा मोह रूप सप के विल समान ये बेह ठा करि कहा ? अथवा अरु करि कहा ? तू सुख के अर्थ कबल समभाव कूँ प्राप्त होतु । बुझा ही प्रमादी हाय रागादिक भावनि कूँ मति परित्यज ।

भावार्थ—या जीव कूँ दुःख के कारण रागादिक अरु सुखका कारण एक समभाव ताही के दृष्ट करिब कूँ श्री गुरु भव्यजीविनि कूँ अवदेरा वे हे । हे मित्र ! तन धन, अत पुत्र परिवार, अरु अरु सब सम्बन्धी दुःख ही के कारण है इनमें सुख नाहीं । तू सुखामलापी है तो प्रमादी मति होतु । समभाव कूँ मति । काम अस्वाम भोजन-भरण बीरी-बन्धु राय रक्त मरण आपदा भव सम जानि ।

आगे या समभाव के दृष्ट करिबे के अर्थ राग्य-कामा कूँ त्याग्य कहे हे ।

(शायल विप्रदित्ति दम्भ)

आदायेह महाबलैरविषल पट्टेन बद्धा स्वयं
रघाण्यसुप्रासिपञ्जरदृता सामन्तसरविता ।

लक्ष्मीदीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति
प्रायःपातितचामरानिलहतेवान्यत्र काऽशा नृणाम्॥६२॥

अर्थ—हाय, हाय ! यह राजानि को लक्ष्मी दीप शिखा समान
बाहुल्यता करि चंचल दुरते जे चमर तिनि की पवन करि मानूँ
देखतैं देखतैं विलय जाय हे । जो राज्यलक्ष्मी को ही यह वार्ता तौ
मनुष्यनि के और लक्ष्मी के रहने की कहा आशा ? या राज्य
लक्ष्मी कूँ चञ्चल जानि प्रथम ही व्रजवन्त पुरुषनि तैं आप पट्ट
बन्ध के मिस करि निश्चल बाधी । अर रक्षा के अधिकारी सामंत
तिनकी खड्गसहित भुजा सो ही भया वज्र पजर ताकरि भनी भाति
जा की रक्षा करी तोऊ न रहै, देखतैं २ जाती रहे ।

भावार्थ—राज्य लक्ष्मी दीपशिखा समान अति चंचल है ।
रक्षा करतैं २ तत्काल विनशि जाय है । रक्षा के अर्थ बलवन्त
पुरुषनि पट्ट बन्ध के मिस करि निश्चल बाधी । अर खड्ग के धारी
सामन्त तिनि की भुजा रूप जो वज्र पजर तामैं राखी तोऊ न
रही । चक्रवर्तीनि को लक्ष्मी ही क्षणभंगुर तौ औरनि के रहने का
कहा आशा ? ततैं लक्ष्मी कूँ विनाशोक्त जानि अविनाशी विभूति
का उपाय योग्य है । उक्त च स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाविधौ—

जासासयाणलच्छी चक्रहराणपि पुण्वन्ताण ।

सा किं विधेयरई डयरजणाण अपुणणाणम् ॥

अर्थ—यह लक्ष्मी महा पुण्याधिकारी चक्रवर्त्यादिकनि के ही
शाश्वती न रहै है तो औरनि के कैसे रहे ?

आगे कहे हैं—या शरीर जियै राम-कृष्ण का यह बांधा सो
यह शरीर कैसा है । अर या जियै तू कैसे दुख भोगये है ?

(अनुष्टुप छन्द)

दीप्तो भयाण्वासारिदास्त्वरगकोटवत् ।

अन्मसृत्पुसमारिस्तृष्टे शरीरे वत सीदसि ॥६३॥

अर्थ—जैसै आगी है वोऊ ओर अग्नि आके ऐसी ओ इरक
की लकड़ी आके मध्य प्राप्त भया ओ कीट सो अति सेव खिन्न
होय है । तैसै ता कीट की नाई या शरीर जियै तू सेव खिन्न होय
है । यह शरीर अभ्य मरण करि व्याप्त है ।

भावार्थ—इरक की लकड़ी के वोऊ ओर अग्नि लानी तब
मध्य आया कीट कहाँ आय, अति सेव खिन्न होय मरै । तैसै
अभ्य मरण करि व्याप्त यह शरीर या जियै तू कीट की नाई अति
सेव खिन्न होय करै है । तासै शरीर तँ ममत्त तजि । ओ बहुति शरीर
न करै । या शरीर सँ अनुराग सो ही नय शरीर धरिषे का
करय है । ऐमा आनि महामुनि देइ सँ नेह तज्य ।

आगे कहे हैं कि या शरीर क आविर्त जे इन्द्रिय तिनिकै बरि
होय तू कहा अनेक प्रकार के क्लेश भोगये है यह सिद्धा है है ।

(शार्ङ्ग छन्द)

नेत्रादीश्वरभोदित सकल्लुपो रूपादिविश्रयाय किं
प्रेष्य सीदसि कृतिमत्पतिहरैरदास्पलं वृंदयन् ।

नीत्या तानि भुजिष्यतामकलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा-
नात्मानं धिनु सत्सुखी धुतरजाः सद्बृत्तिभिनिर्वृतः॥६४॥

अर्थ—हे जीव । तू कर्मनि के उदय तैं नेत्रादि इन्द्रियनि का प्रेरणा अति व्याकुल भया रूपादि समस्त विषयनि के अर्थ कहा खेदखिन्न होय है । इन इन्द्रियकि का किंकर ही हो रह्या है । अनेक खोटे आचरण करि अत्यन्त पापनि कूँ बढ़ावता सता तिन विषयनि कूँ भोगि करि तू अनन्त भव दुखी भया । अब आकुलता तजि ज्ञानी होय समस्त विषयनि का त्याग करि ध्यानामृत तैं आत्मा कूँ पुष्ट करि सुखी होहु । मोह रज कूँ धोय उत्तम वृत्ति करि निवृत्ति होहु ।

भावार्थ—यह आत्मा कर्मनि के उदय करि शरीर कूँ धारै है अर शरीर के योगतैं इन्द्रियनि के वशि होय विषयनि कै अर्थ व्याकुल होय है । अर अनेक दुराचार करि अत्यन्त पापनि कूँ बढ़ावै है । विषयनि कूँ भोगि कुयोनि में पड़े है । अर जो ज्ञानवान मलिन भाव तजि आत्मा कूँ ध्यानामृत करि पुष्ट करै है सो महा सुखी होय पाप-रज रहित उत्तम वृत्ति करि निवृत्ति होय है । तातैं तू ज्ञानवान होय ससार तैं निवृत्त होहु ।

आगैं कोऊ प्रश्न करै है—जतीनि कै निर्धनपनैं तैं कैसे सुख की प्राप्ति होय ताकूँ कहै हैं । जगत के जीव निर्धन अर धनवान सर्व ही दुखी हैं । यती ही महासुखी हैं ।

(अनुष्टुप छन्द)

अर्बिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवितृप्तिस्त ।

कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेष्ठो मुनि सुखी ॥६५॥

पराधत्तात् सुखाद् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् ।

अन्यथा सुखिनामानं कथमासंस्तुपरिवन ॥६६॥

अर्थ—जो निर्धन सब बातों के अर्धीते तो महादुखी है ।
 अगर जे धनवंत हैं तेऊ वृत्ति बिना वृत्त्या करि महा दुखी हैं ।
 जगत के सब ही जीव बसारा रूप हैं । निरूप्य करि विचारिये तो
 एऊ सुखी कहिये सन्तोषी मुनि तेई महा सुखी हैं । पराधीन मुख
 तैं कथन स्वाधीन दुःख ही भेष्ट है । यौ न होय अर अन्यथा होव
 ता तपस्वी है मुनि तं सुखी ऐसा नाम कैये पावै ?

सम्बार्थ—जगत विषे जे जीव है तं सर्व दुखी ही हैं । ज
 निर्धन हैं ते ता मर्य सामग्य रहित है । तातैं आप कूँ दुखी मान
 हैं । अर जे धनवान हैं तिनिके वृत्त्या बहती अर वृत्ति नाही स
 वृत्ति बिना मुख काह का ? तऊ महा दुखी हैं । शास्त्र में सुखी
 नाम मुनि हा का है औरका नाही । जगत का सब मुख पराधान
 है । सा पराधीन मुख तैं स्वाधीन दुःख ही भेष्ट है ।
 पराधीनपन में मुख माने है सा प्रथा है । अर का पराधान
 पन में मुख हाता तो महा तपक करन द्वारे मुनि सुखी है ऐसा
 नाम काह कूँ पावत । तातैं यह ता निरूप्य भया-जिन क आशा
 मही दुखी अर जिनक आशा नाही तं सुखी । ॥ संसारी जीव सब

ही आशा के दास इन्द्रियनि कै आवीनता तैं दुखी है अर मुनि आशा के त्यागी अर मन इन्द्रियनि के जीतनहारे तातैं सदा सुखी है ।

आगै काव्य दोय करि मुनि के गुणनि की प्रशसा करै है ।

(शिखरणी छन्द)

यदेतत् स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशनं
सहायैः संवासः श्रुतमुपशमैकश्रमफलम् ।
मनोमन्दस्पन्दं वहिरपि चिरायातिविमृशन्
न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः ॥६७॥

(हिरणी छन्द)

विरतिरतुला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणा परा
मतिरपि सदैकान्तध्वान्तप्रपञ्चविभेदनी ।
अनशनतपरचर्या चान्ते यथोक्तविधानतो
भवति महतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधेः ॥६८॥

अर्थ—मुनिनि की कहा महिमा कहिये । जिनके स्वाधीन तो विहार है अर दीनता रहित भोजन है, अर मुनिनि के सघ में निवास है । शान्तभाव ही हैं फल जाका, मन का वेग मन्द हो गया सो आत्म विचार ही में लीन हैं । चिरकाल आत्म विचार करता कबहूक बाह्य क्रिया विषै आवै है । ऐसी मुनि की परमदशा भई सो हम न जानैं यह कौनसे उदार तप की परणति है । अतुल वैराग, अर शास्त्र का चिन्तवन, सर्वोत्कृष्ट सर्व जीवनि की दया,

अथ एकामृतपात्रं एकं नयं का हठमाह सोई महा अ धकार ताके
विस्तार कूँ मेहनदारी सूय की किरण समान हे मुद्रि जिनकी, अथ
अमृतकाश शस्त्राक्त विधि फिर अनशन धारि शरीर तमना । प
क्रिया सत्पुरुषानि के अल्प तप को विधि का फल नाही, महा तप
का फल है ।

भाषाय—सब हा जीव पराधीन हैं, इन्द्रियनि के परि हैं ।
जो गमन हू करे तो कामना अर्थि । अथ साधुनका विहार स्वाधीन
है । जिनके कोऊ कामना नाही । मुनि कूँ वर्षा शत्रु बिना एक
स्थान न रहना । एक ठौर रहे लोकनि तैं नह पड़े । सो वैराग्यभाव
की बुद्धि के अर्थि विहार करे । अथ दीनता रहित भोजन करे ।
अगत के जीवनि का भोजन दीनता रूप है । जे बरिही हैं जिनिके
ता प्रगट ही दीनता बीली है । घर में तो सामग्री नाही । पर घर
तैं स्यावे कार्य सरे तो मित्रता कठिन । अथ जे धनवान हैं ते
नाना वस्तुनि के अनिच्छापी सो पैश अन्न के भोग तैं कछू पूर्ण
होय कछू न होय ततैं दीनता सहित है । एक मुनि ही दीनता
रहित हैं, जिनके काम—अकाम, रस—भीरस सब समान हैं । अथ
मुनि कूँ मुनियूँ के संग में रहना, ता समान कोऊ अच्छा नाही ।
लोकनि के कुसंग है । बड़ा कुसंग तो स्त्री की संगति है, जा करि
अम क्रोधादिक उपजे है । अथ साधुनि की संगति तैं अम क्रोधादि
बिनाय जायें । अथ लोगनि के और अभ्यास लागि रहे । साधुनि
के भुत का ही अभ्यास है । अथ शास्त्र के अभ्यास का फल परम
शास्त्र भाव सो । जिनके प्रगट भया है और मूढ़ लोग शास्त्र हू

के अभ्यास करि मदोन्मत्त होय हैं । सो यह बड़ा दोष है । मुनि के मन का वेग मन्द हो गया है, लोकनि का मन महा चंचल सदा बाह्य वस्तुनि ही विषै भटकै है । मुनि का मन आत्मविचार विषै लगि रह्या है, कबहु कि बाह्य शुभ क्रिया विषै हू आवै है, अशुभ क्रिया का नाम नाहीं । यह दशा मुनियों की भई, सो मैं न जानू कौनसे उत्कृष्ट तप का फल है । जिनके अतुल वैराग्य ससार शरीर भोग तै अति उदास । जगत के जीव सब ही रागी हैं जिनके राग द्वेष का तीव्र उदय है । अर अत्रत सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धी के अभाव तै यद्यपि मिथ्यादृष्टिनि सौ रागी नाहीं तथापि अप्रत्याख्यान के उदयतै रागी हैं । अर अणुव्रती श्रावक यद्यपि अप्रत्याख्यान के अभावतै अत्रत सम्यग्दृष्टिनि तै अधिक है तथापि प्रत्याख्यान के उदय तै अल्प रागी हैं । अर मुनि के प्रत्याख्यान का हू अभाव भया, तातै विषयानुराग तौ सर्वथा मिथ्या, सञ्चलन क उदय तै कछू इक धर्मानुराग रह्या है सो छटा गुणस्थान है । आगे ऊपरिले गुणस्थाननि विषै वीतराग भाव ही की वृद्धि है । तातै मुनि कै अतुल वैराग्य ही कहिये । धर्मानुराग है सो वीतराग भाव ही का कारण है । बहुरि मुनि के छटै गुणस्थान शास्त्र का चिन्तवन है । ऊपरिले गुणस्थान विषै आत्मध्यान ही है । शास्त्र का ज्ञान मुनियों का सा औरनि के नाहीं । अज्ञानी जीव तौ विकल्पा ही विषै आसक्त हैं शास्त्र का अनुराग नाहीं । अर सम्यग्दृष्टी अत्रती तथा अणुव्रती श्रावक यद्यपि जिन सूत्र के अभ्यासी है, तथापि परिग्रह के योग तै अल्पश्रुती ही है, बहुश्रुती नाहीं । शास्त्र के पारगामी बहुश्रुत मुनि ही हैं । अर जीव दया

मुनि को सी और क नाहो । अर अज्ञानी जीव तो सदा निर्बल
 है । अर अग्रत सम्बगृष्टि भावनि करि सौ क्या रूप हो है ।
 तथापि बहु आरम्भ परिग्रह क योग तैं क्या नाही पले है । अर
 अणुस्तानि के अल्पारम्भ अल्प-परिग्रह के योग तैं अल्प हिंसा
 है । अस की तो सर्वथा हिंसा नाही । आधर जीवनि की हिंसा है ।
 ततैं सर्वथा हिंसा न कहिये । सपथा अहिंसा मुनि ही के है । मुनि
 महा दयावान है । अर मुनिनि की बुद्धि सदा एकान्तवाक्यरूप
 अन्धकार के हरने कूँ सूर्य की प्रभा समान है । औरनि की बुद्धि
 ऐसी प्रकाशरूप नाही । यद्यपि सम्बगृष्टि भावनि की बुद्धि
 एकान्तवाक्य रूप विमिर तैं रहित स्वाहाव अज्ञान कूँ परित्यक्त है
 तथापि मुनिनि की शिक्षातुल्य भिये है । स्वाहाव विद्या के गुरु
 मुनि ही है । अर अन्तकास मुनियों के अनशन तप करि शरीरका
 तजना है । अस्तस आराधना मुनिबो ही के है । अणुमती भावक
 क मध्य आराधना है । अर अग्रत सम्बगृष्टिके अवन्य आराधना
 है । और जगवासी जीव आराधना रहित विराजक ही है । यह
 मुनियों की अलौकिक वृत्ति कही स अल्प तप को विधि क फल
 नाही पूर्ण तप का फल है ।

आगे कोऊ प्रश्न करे है कि तप करतैं अथ कसर होय सो
 अमुक्त है । शरीर धर्म का साधन सो सब बन्धो राखना, ताका
 समाधान करे है —

उपायकोटिदूरज्ये स्वतस्तत इतो यतः

सर्वत पतनप्राये काये कीर्यं तत्राग्रह ॥६६॥

अवश्यं नश्वरैरेभिरायुः कार्यादिभिर्यदि ।

शाश्वतं पदमायाति मुधाऽऽयातमवेहि ते ॥७०॥

अर्थ—हे प्राणी ! तेरा या शरीर विषै कौन आग्रह है जो मैं
या की रक्षा करूँ । इह तौ कोटि उपाय करि राख्या न रहै ।
सर्वथा परिवे ही कूँ सन्मुख है, जैसे डाम की अणी पर पडी
ओस की बूँद परिवे रूप ही है । आप यकी तथा अन्य थकी या
शरीर की रक्षा न होय । ये आयु कायादिक अवश्य विनाशीक हैं ।
अर इनके ममत्व तजिवे करि जो अविनाशी पद तेरे हाथि आवै
तो सहजि आया जानि ।

भावार्थ—आयु हूँ विनश्वर अर काय हूँ विनश्वर । उत्कृष्ट
आयु देव नारकीनि की सागर तेतीस सो हूँ विनश्वर, तो मनुष्य
तिर्यचनि के अल्प आयु की कहा बात ? अर देवनि का निरोग
शरीर सो हूँ काल कै बशि तीर्थङ्करादि पुराण पुरुषनि का शरीर
सोऊ विनाशीक तो औरनि के शरीर की कहा बात ? तातैं यह
निश्चय भया, आयु के अन्त भए शरीर न रहे, अर आयु प्रमाण
तैं अधिको नाहीं । तातैं आयु का अर काय का ममत्व तजि अपने
अविनाशीक स्वरूप का ध्यान करै । काय कूँ तप सयम में लगाय
आयु धम सपूर्ण करै तो अविनाशी पद का पत्र होय । या अल्प
आयु अर चञ्चल काय कै बदलै शाश्वता पद मिलै तो फूटी कोड़ी
सातैं चिन्तामणि रत्न आया गिणिए ।

आगैं दोय श्लोकनि करि आयु कूँ विनाशीक दिखावै हैं ।

(अनुष्टुप छन्द)

गन्तुमन्ध्रवामनिश्वासैरभ्यस्यत्येष सततम् ।

लोकं पृथगितो धाम्छन्त्यात्मानमञ्जराभरम् ॥७१॥

(शित्तरशीछन्द)

गलत्यायु प्राय प्रकटितघटीयन्त्रसलिल

खल कायोप्यायुर्गतिमनुपतत्येष सततम् ।

किमस्यान्यैरन्यैर्हयमयमिदं जीविषमिह

स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वमिष मनुते स्वास्तुमपधी ॥७२॥

अर्थ—यह आयु का है सो उश्वासनिश्वासनि करि निरन्तर गमन करने का अभ्यास करे है । अर प अज्ञानी लोक ऐसी आयु है आप हूँ अजर अमर वांछे है । बाहुन्धता करि यह आयु प्रगट ही अरुठ की घड़ी के खल की नाईं जिन जिन गल्ले है अर यह काय हूँ आयु के द्वार ही निरन्तर पवन होय है । काय है सो आयु की म्हाचारी कहिये द्वार लगी है । आयु काय ही की यह बात तौ या जीव के पुत्र कछत्र बन धाम्यादि अभ्य पदार्थेनि करि कहा ? ये तौ प्रगट ही जीवनें के मुख सो दोऊ हो ब्रह्म संगुर है । बुद्धि रहित बहिरात्मा या लोक में तिष्ठतो मंतो भ्रांति करि आप को धिर मानै है । जैसे नात्र निर्वै तिष्ठता भ्रान्ति करि आप हूँ धिर मानै ।

भावार्थ—नाथ त्रिवै तिष्ठता पुरुष अस्या जाय है परन्तु भ्रान्ति करि आप हूँ वाञ्छता न जानै । तैसें मूढ़ बुद्धि उश्वास निश्वास

करि निरन्तर आयु जाय है । अर आयु के लार काय जीर्ण होय है तो ऊँ जानै है मैं ऐसा ही रहौगा । जीवे के कारण आयु काय, सो ही चंचल तो जीवे की कहा आशा ? जैसे निर्वाण का नीर अरहट की घड़ी करि निरन्तर निकसै । तैसेँ स्वास निस्वास करि आयु की थिति पूरण होय है । अर काय जीर्ण होय है । आयु पूर्ण भए काय न रहे । ताँतें आयु काय दोऊनि कूँ विनश्वर जानि विवेकी ममत्व तजै । आयु काय ही सूँ ममत्व तज्या तब और जे पुत्र कलत्रादि तिनि सूँ ममत्व कैसे करै ? वै तो प्रगट ही भिन्न हैं ।

आगैं कहै हैं जौ लग स्वास तौँ लग जीवना, सो स्वास ही दुख रूप है तो प्राणीनि कूँ कहा सुख होय ?

(अनुष्टुप छन्द)

उच्छ्वासः खेदजन्यत्वाद् दुःखमेवात्र जीवितम् ।

तद्विरामे भवेन्मृत्युर्नृणां भण कुतः सुखम् ॥७३॥

अर्थ—यह उस्वास खेद करि उपजै ताँतें दुःख ही है अर याही के होते जीवना है । बहुरि उस्वाम के अभाग्र विपैँ मरना है । कहो जु प्राणीनि कै सुख कहा तै होय ।

भावार्थ—जहा खेद नाहीं सो सुख, सो उस्वास तो खेद ही करि उत्पन्न है अर उस्वास है तौँ लग ही जीवना । ताँतें जीवे मे भी सुख नाहीं । अर स्वास गये मरना सो मरवे मे जीव ही नाहीं तो सुख कौन कै होय । ताँतें कहो जु जीवनि के सुख कहा तै होय ।

या शरीर का सम्बन्ध तो दुःख ही का कारण है । वह सूँ नेह
तजै वीतराग भाव में सुख दाय है मो हो अगीकार करना ।

आगे कहे हैं कि जन्म मरण के मध्यवर्ती ५ प्राणी तिनके
कता काज जीवन का विरपाम ?

(अनुष्टुप् छन्द)

जन्मतास्तद्गुमाञ्जन्तुफलानि प्रभ्युतान्यथ ।

अप्राप्य मृत्पुष्पमागमन्तरं स्युः कियच्चिरम् ॥७४॥

अर्थ—जन्मरूप ताड़ के फूल हैं जीव रूप फल पड़े सो फल
भूमि ही कौ प्राप्त होय, अन्तराल में बोरा ही रहे बहुत न रहे ।

भावार्थ—संसार में जीवना बोरा । जैसे फूल हैं फल दूटे सो
पृथ्वी ही में पड़े, बीज में कौ लग रहे । जैसे जन्में सो मरै, अस्तु
में कौन जग रहे, बोरा ही रहे । ताँवें वैरागिक जगन्मगुर जानि
आत्मज्ञान के प्रमाय करि अविनाशी पद का साधन योग्य है ।

आगे कहे हैं कि सृष्टि की रक्षा के अर्थ अनादि काल तैं
विधि ने अस्त किया तोऊ रक्षा न करि सक्या ।

(हिरणी छन्द)

दितिप्रसूयिमि सस्यासीतैर्बहि पवनैश्चिमिः

परिव्रजमत सेनाभस्तात् सुलाहुरनारक्षन्

उपरि दिविजस्तु मध्ये कृत्वा नरान् विविमन्त्रिणा

पतिरपि नृणां प्राता नैको दलप्यतमोजन्तकः ॥७५॥

अर्थ—विधिरूप मन्त्री ने मनुष्यनि की अनेक उपाय करि रक्षा करी तोऊ न करि सक्या । भीतरि सौँ असंख्यात द्वीप समुद्रानि के कोट में इनिकूँ राखे । अर असंख्यात ही द्वीप समुद्रानि के बाहरि तीन वात वलानि के कोट करि रक्षा करी अर वाकै बाहरि अनन्ता अलोकाकाश करि वेष्टित किये । अर जे नारकी दुष्ट परिणामी हुते ते अधोलोक में थापे । अर उर्ध्वलोक विषै देवनि कूँ थापे । मध्य मे मनुष्यनि कौँ राखे, तोऊ मनुष्य मरण तँ न बचे । ताँतँ यह निश्चय भया कि मनुष्यनि को पति जो विधाता अथवा चक्रवर्ती इन्द्र आदि कोऊ रक्षक नाहीं । एक काल अत्यन्त अलघ्य है ।

भावार्थ—अनेक उपाय करिये तोऊ काल सूँ न बर्चिये । मनुष्यनि कूँ हीन वली जानि विधिरूप मन्त्री ने अनेक रक्षा के उपाय किये । ऊपरि की रक्षा तो देवनि करि करी, अर अधोलोक विषै नारकी थापे, अर असंख्यात द्वीप समुद्रानि का तीसरा माहिला कोट इत्यादि रक्षा के उपाय किये परन्तु रक्ष न भई । काल रोक्या न जाय । काल अलघ्य है । ताँतँ शरीर को रक्षा कौँ तजि वर्म की रक्षा करनी । आत्मा तो अविनश्वर है परन्तु देह तँ नेह करि नवे २ नेह धारै है ताँतँ जन्मता मरता काहए । निश्चय नय करि न जन्मै न मरै । ऐसा अपना स्वरूप जानि देहादिक तँ नेह तजिए तो नवे देह न धरिये । यह ही मुक्ति होने का उपाय है ।

आगै कहै हैं कि आयु की स्थिति पूर्ण होतँ काल प्राण लेवै

क्या उद्यम करें ताहि निवारिषै कौं कौन समर्थ ?

(शिखरपी अम्ब)

अविघ्नातस्थानो व्यपगततनुः पापमलिन

खलो, राहुर्भास्वदशशतकराक्रान्तमुवनम् ।

स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलति हा कष्टमपरम्

परिप्राप्ते काले विलसति विषौ को हि बलवान् । ७६।

अर्थ—हाय ! यह बड़ा कष्ट है । निश्चय सेही आयु कर्म का पूर्ण होतें काख आय प्राप्त होय है तब ऐसी और कौन बलवान जो रक्षा करे ? कोई ही रक्षा न करि सके । जैसे नवग्रह में बुध को राहु से ग्रहण का समय सहास किरण जो सूर्य, अपनी किरण करि छोड़त किया है मुवन विषै पदार्थ जाने ताहि भई है, सो कोऊ टारिये समर्थ नाही । जैसे ग्रहण का भीसर पास राहु सूर्य का प्रसे है ऐसे आयु के अन्त का समय पाय काखरूप राहु भीष रूप सूर्य कूँ प्रसे है । सूर्य ता सहास किरण है अर भीष अनन्त ज्वालि अनन्त प्रकाश है । कैसा है राहु अर कैसा है काख नाहि जानिये है स्थान जाका, सो काख की वी प्रच्छद बरा सब ही जानै है अर राहु का कोई बार नाही । तातैं लोक बाहू कूँ स्थान रहित कहे हैं । अर काख तो शरीर रहित है ही अर राहु कूँ भी लोक अवतल कहे हैं । अर काख आकृति कौं प्रसे है सा बाहू कूँ प्रने सो ही पापी । सो काख कूँ पापी कहे हैं । जा पापी सो ही मज्जिम ।

अर राहु कूँ पापग्रह कहे हैं अर त्याग है तातैं काख का दृष्टाव्य दिया ।

भावार्थ—पट् द्रव्यनि में काल द्रव्य है सो तो अपनी अमूर्त्त जड सत्ता करि विराजमान है, काहू का हर्ता नाहीं। परन्तु काल को व्यवहार पर्याय समय पल घटिकादि है। सो जाकी थिति जा समैं पूर्ण होय ताही समय देह सूँ देहान्तर गमन करै। यह छल देखि लोक कहै हैं काल मारै है।

आगै कहै हैं कि काल कहा करि कौन स्थान विषैं प्राणनि कौ हतै है।

(वसन्ततिलका छन्द)

उत्पाद्य मोहमदविभ्रममेव विश्वं

वेधाः स्वयं गतघृणष्टगवद्यथेष्टम् ।

संसारभीकरमहागहनान्तराले

हन्ता निवारयितुमत्र हि कः समर्थः ॥७७॥

अर्थ—वेधा कहिए पूर्वोपाजित कर्म सो यथेष्ट ठग की नाई निर्दई मोहमद उपजाय विश्व जो त्रैलोक्य ताकूँ विह्वल करि संसार रूप भयानक वन विषैं हणै है तहा ताहि कौन निवारिवे समर्थ ?

भावार्थ—ठिग निर्दई अर मूढ लोकनि कूँ अमल की वस्तु दे नद उपजाय विह्वल करि गभीर वन में मारै है। त्यों ही महा निर्दयी कर्मरूप ठिग मोह महामद उपजाय समस्त अज्ञानी जीवनि कूँ संसार वन विषैं हणै है, कौन वचाय सकै ? काल का कारण कर्म है। जिनके कर्म है ते काल वशि हैं। सिद्धनि केँ कर्म नाहीं, ताँतेँ काल वशि नाहीं।

आगे कहे हैं कि कोऊ देरा कोऊ काल बिपै काख तै बचने का उपाय नाही । सर्व देरा सर्व काख बिपै काखप्रसे है । काख का यत्न कर्मनि का परिहार सो ही काख परिहार ।

कदा कच कुतः कस्मिन्नित्यतक्य खलोऽन्तरः ।

प्राप्नोत्येष किमित्याप्य यत्तर्ष्य भयसे मुधा ॥७८॥

अर्थ—परित खन जे सम्यग्दृष्टि ते आत्म-कल्याण क निमित्त यत्न करहु । काख आय प्राप्त होय तब यत्न किये न रहै । कौन समय कौन प्रकार कौन क्षेत्र बिपै कहाँ तै काख आवै है ऐसा विचार में न आवै । कुछ काख अयभीत्या ही आवै, तसैं आत्म ध्यान करि अविनाशा होने का यत्न करहु ।

भावार्थ—आत्मस्वरूप में मग्न भय काख का निवारण होइ । रागादिक के परिहार बिना और काहु यत्न करि काख का निवारण नाही । मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र औपचारिक करि काख हूँ दुर्निवार जानि मौनि गहि तिष्ठो ।

आगे कहे हैं—सब ही देरा कालाहि बिपै मरन होय है । कोऊ ही देरा काख मृत्यु तै अगोचर नाही, ऐसा प्रत्यक्ष देखि करि निश्चित होय रहे ।

असामवायिकं मृत्योरेकमात्रोक्त्य कथन ।

दर्श फालं विधिं हेतु निश्चिन्ताः सन्तु मन्तवः ॥७९॥

अर्थ—कोऊ देरा कोऊ काख कोऊ बिधि कोऊ कारण मृत्यु तै अगोचर देखि करि प माणी निश्चित तिष्ठा ।

भावार्थ—जगत विषे ऐसा कोऊ देश नहीं जामैं मरण न होइ । बहुरि ऐसा कोई काल नहीं जामैं प्राणी न मरै । अर ऐसी कोऊ विधि नहीं जाकरि मरण मिटै । अर ऐसा कोई औपधि मन्त्रादि उपाय नहीं जा करि काय बच । तातैं सबको सर्वथा काल वशि जानि आत्मकल्याण विषे अवश्य उद्यमी होना योग्य है । एक आत्मज्ञान ही काल तें बचवे का उपाय है । सब ही क्षेत्र विषे सदा काल सर्वथा प्रकार कोऊ ही कारण करि कोऊ ही प्राणी काल तें न बचै ।

आगैं आयु कूँ विनस्वर बताय स्त्र की निन्दा करते सते ताके तनकूँ अकल्याण का कारण दिखावै है ।

(हिरणी छन्द)

अपिहितमहाघोरद्वारं न किं नरकापदा-

मुपकृतवतो भूयः किं तेन चेदमपाकरोत् ।

कुशलविलयज्वालाजाले कलत्रकलेवरे

कथमिव भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुर्लभे ॥८०॥

अर्थ—तू या स्त्री के कलेवर विषे कौन कारण प्रीति करै है । यह स्त्री का कलेवर कल्याणके भस्म करने कूँ अग्नि ज्वाला का समूह है । अर तू कहा प्रत्यक्ष न देखै है ए स्त्री का शरीर नरक की आपदा का उघड्या द्वार है । अर तू तो स्त्री के शरीर सूँ बारम्बार अनुराग करि उपकार करै है । अर वह सदा विघ्नकारी हो है । तातैं तू तरुणी के तन तें प्रीति तजि । याकूँ अज्ञानी जन दुर्लभ मानै हैं, अर यह कछू वस्तु ही नहीं ।

भावार्थ—स्त्री ही संसार का मूल कारण है । चाकरि पुत्र पौत्रादि संतान की प्रवृत्ति होय है । अर नाना रूप आरम्भ परि प्रहादि चिन्तारूप बलेशा तिति की बहावनहारी है । जे निवृत्ति बभूटिका के बर भय ते इनिके त्याग ही तैं भय । अर इन ही के सबन्ध तैं ए प्राणी चतुर्गति विषे भवै है । ऐसा जानि ससर्ग तजना ।

अतः वहां स्त्री विषे प्रीति छोड़ि सब प्रकार असार छु है मनुष्यपणों वाकीं तू कष्ट पर्म ब्यवहारे करि सफल करहु । ऐसी शिक्षा बत सत्ता सूत्र कहे हैं ।

(शार्दूलशब्द)

व्यापत्यर्धमय विरामधिरसं भूलेष्यभोगोचितं
विस्वकसुत्पन्नपातकुप्टकृषितापुग्रामयैरिच्छद्वितम् ।
मानुष्य पुण्यमाचतेषुसदृशं नाम्नैकरम्यं पुन
निस्सार परलोकबीजमधिरात् कृत्वेह सारीकुरु ॥२॥

अर्थ—मह मनुष्यपणों है सो पुण्यनि करि जाया कायों सौंठा ताके समान है । केसा है आपदा रूपी गांठनि स्त्रो तन्मय है । बहुरि अमृत विषे विरस है । बहुरि मूल विषे भी भोगवने योग्य नाही है । बहुरि सर्वाङ्गपनै छुपा गुमदा कोह कुपित्यादि भयानक राग तिति करि छिद्र सहित भया है । बहुरि एक नाम मात्र ही रम्योक्त है, और सर्व प्रकार असार है । इहां वाकीं तू शीघ्र धर्म साधन तैं परलोक का बीज करिकें सार सफल करहु ।

भावार्थ—जैसे काणा साठा के बीचि तौ गाठि पाइये है तहां रस नाहीं । बहुरि अन्त विषै बाड है तहा रस का स्वाद नाहीं । बहुरि आदि विषै जड़ है तहा रस आवता नाहीं । बहुरि बीच में वा सर्वत्र घुणनि करि छिद्रित भया तहा भी रस रह्या नाहीं । ऐसे वह काणां साठा नाग मात्र ही तो भला है । बहुरि सबे प्रकार असार है, भोग योग्य नाहीं । बहुरि जो उस साठे को आगामी बीज करै तो ताकरि बहुत मोठे साठे निपजैं । तातैं ऐसे ही करि उस साठे का ऐसै ही सफल करना योग्य है । तैसे मनुष्य पर्याय के बीचि बीचि तो अनेक आपदा पाइए है तहा सुख नाहीं । बहुरि अन्त विषै वृद्ध अवस्था है तहां सुख का स्वाद नाहीं । बहुरि आद विषै बाल अवस्था है तहा सुख होता नाहीं । बहुरि मध्य अवस्था विषै सर्वत्र जुधा, पीडा, चिन्ता आदि रोगनि करि हृदय विषै छेद परि रहे तहा भी सुख रह्या नाहीं । ऐसे यह मनुष्य पर्याय नाम मात्र ही तो भला है । बहुरि सर्व प्रकार असार है । विषय सुख भोगवने योग्य नाहीं । बहुरि जो इस मनुष्य पर्याय को धर्मसाधन करि परलोक का बीज करै तौ ताकरि बहुत स्वर्ग मोक्ष के सुख रूप मोठे फल निपजैं । तातैं इस मनुष्य पर्याय को ऐसै ही सफल करो, यह शिक्षा माननी योग्य है ।

आगैं ऐसे मनुष्य पर्याय के शरीर विषै तिष्ठता आत्मा कहा करै है सो कहै हैं ।

(अनुष्टुप छन्द)

प्रसुप्तो मरणाशंकां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् ।

प्रत्यहं जनयत्येप तिष्ठेत् काये कियच्चिरम् ॥८२॥

अर्थ—यह आत्मा दिन प्रति सूना हुआ तब मरण की आत्मा का उपज्राय है अर आत्मा हुआ जीवने का उत्सव को उपजाय है । ऐसी आत्मा वरा सो यह जीव शरीर विषे कितनेक चिरञ्जय पर्यन्त तिष्ठै अपि न तिष्ठै ।

माधार्थ—यह जीव मोयै तब तौ मृ क सहरा होजाइ अर जागै तब जीवता होइ ऐसै याके प्रतिदिन वरा हुआ करै । जैसे जो नित्य विषे ताके भागने का भरोसा नाही तैसै या का शरीर विषे रहने का भरोसा नाही । शीघ्र ही शरीर को छोड़िगा ऐसा निश्चय करि करना होइ सो कार्य करि लेना ।

आती ऐसे शरीर के आत्मा का उपकार करने का प्रभाव कहि करि अब कुटुम्बनि के आत्मा उपकार करने का प्रभाव कहता सूत्र कहै हैं ।

(बसन्त तिथिका जन्म)

सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बहुकृत्य
माप्स्यं त्वया किमपि बहुजनाद्विसार्यम् ।
एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्
संभूय कायमद्वितं तब मस्मयन्ति ॥८३॥

अर्थ—तू सांच कहि आ तैं संसार विषे बहुकृत्य तैं बहुनि करि करने योग्य हितकर्म प्रयोजन किछु भी पाया है ? आ तौ किछु भी बुद्धिमानै हित मया पीछता नाही । केवल इतना ही उन

का उपकार भासै है जो तेरे मूँ पीछें एकठे होय करि तेरा वैरी शरीर ताको भस्म करै है ।

भावार्थ—भाई बन्धु उनका नाम है जो अपना किछु हित करै । सो तू जिनि को भाई बन्धु मानै है सो इनूँ नैं किछु हित किया होय सो बताय, जातैं तेरा मानना सांच होइ । बहुरि हमकों तौ केवल इनिका इतना ही हित करना भासै है जो वैरी का वैरी होय ताकों अपना हितू कहिये है । सो तेरा वैरी शरीर था सो तेरे मुँ पीछें मिलि करि इनूँ नैं शरीर को दग्ध किया । तेरा वैर का बदला लिया । ऐसे इहां युक्ति करि कुटुम्ब तैं हित होता न जानि राग न करना, ऐसी शिक्षा दई है ।

आगे तर्क करै हैं जो विवाहादि कार्य बन्धुजन तैं होइ हैं ऐसी प्रतीति है तातैं तिस बन्धुजन तैं हितरूप कार्य कैसे न हो है । ऐसी आशङ्का करि उत्तर कहै हैं—

जन्मसन्तानसंपादिविवाहादिविधायिनः ।

स्वाः परेऽस्य सत्कृत्प्राणहारिणो न परे परे ॥८४॥

अर्थ—ससार परिपाटी के निपजावनहारे विवाहादि कार्य, तिनके करनहारे जे स्वकीय कुटुम्ब हैं ते ही इस जीव के वैरी हैं । बहुरि जो एक बार प्राण हरै ऐसैं पर कहिये वैरी ते वैरी नाहीं हैं ।

भावार्थ—जो एक बार प्राण हरै ताकों तू परम वैरी माने है सो प्राण-नाश वाका किया होता नाहीं, आयु का अन्त आये हो है । तातैं परमार्थतैं प्राण हरनहारा वैरी नाहीं है । बहुरि जे

विवाहादि कथयति विषे जीव का कर्मण्य रागादिक के निमित्त बनाने है ऐसे जे बन्धुजन से अनेक कर्ममरण का कारण कर्म बन्ध कदाय पाका बुरा करे हैं । तार्ते परमार्थ तैं बन्धुजन बेरी है । जैसे बेनां विवाये सो बेरी नाही । जो नबीम बेनां कपयै सो बेरी है । जैसे प्राण हरन द्वारा तो पूर्व कर्म की निर्बरा करावे है तार्ते बेरी नाही । ए बन्धुजन कर्मबन्ध का कारण निपटाने है तार्ते पर्य बेरी है । ऐसा जानि इतिहीं हितु मानि राग न करना ।

आगे बन्धुजन जे हैं ते विवाहादि विधान करि, धर्म धाम्य स्त्री आदि इष्ट वस्तुको निपटाने करि बांझित प्रयोजन की प्राप्ति करनहारै है तार्ते विनके शत्रुपना है, ऐसा अनुक्त बचन है । ऐसे कहे उत्तर कहे है ।

(अनुग्रह शब्द)

रे घनेन्धनसमारं प्रविप्याशादुताशने ।

ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तः शान्तं संपुष्पे सखे ॥८५॥

अर्थ—अम सहित जीव है सो आशा रूपी अग्नि विषे धमस्वी ईधन का समूहकी जेपिकरि आशा अग्निका बधावने रूप जो संपुष्पल ताका काक विषे जलता जा अपता आत्मा ताकी शान्त मया सुखी मया मार्गे है ।

भावार्थ—जैसे कोई बाबसा भारी अग्नि करि आप सले है । पहुरि धामे ईधन शरि अग्निकी बधाइ बहुत जलने लगा तब

आपकों शीतल भया मानें । तैसें भ्रम भाव सहित करि आत्मा आशा करि दुखी आप दुखी होय रहा है । बहुरि आशा विषे धनादिक सामग्री मिलाइ तिस आशाकों बधाइ बहुत दुखी भया, तब आपकों सुखी मानें है । परमार्थतें सुखी नाही हो है । धनादि सामग्री मिले तृष्णा बधै दुख बधै, तातें धनादिक दुखका कारण है । याही तें धनादिक का कारण कुटुम्बादिक सो भी दुख ही का कारण शत्रु जानना ।

आगैं ऐसैं भ्रमरूप मानता जो तू सो तेरै कहा कहा हो है सो कहै है ।

(आर्याछन्द)

पलितच्छलेन देहान्निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः ।

कथमिव परलोकार्थं जगि वराकस्तदा स्मरति ॥८६॥

अर्थ—स्वेत केशका मिस करि तेरी बुद्धि की शुद्धता है सो ई शरीरतें निकसै है । तहा वृद्ध अवस्था सहित असमर्थ भया जो तू सो परलोक कै अर्थ कैसें स्मरण करै है । किछू विचार होइ सकता नाही ।

भावार्थ—तू ऐसा विचारैगा जो यौवन अवस्था विषे तो धन त्त्री आदि सामग्री मिलाइ इस लोक के सुख भोगवें । अर वृद्ध अवस्था विषे धर्म सेय परलोक का यत्न करैगे । सो वृद्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्प्रेक्षा करै हैं जो तेरे श्वेत केश निकसै हैं ताका मिस करि तेरी बुद्धि की शुद्धता निकसै है । बहुरि बुद्धि की

छुड़ता गय वर्तमान इस लोक के कार्यनिका भी बिचार न होइ सके तो आगामी परलोक के अर्थ बिचार कैसे होइ सक्ता? तार्ते कुछ अवस्था पहले ही प्रमादिककी। दुःखका कारण ज्ञानि परलोक के अर्थ मन करना योग्य है।

आगे जे जीव बुद्धि की छुड़ता करि संयुक्त होत सन्ते पर मोह करि रहित है बिच जिनका ऐसे होत सते परलोक के अर्थ चिन्ता करि हैं ते, जीव कोरे हैं ऐसा कहे है।

इष्टार्थाद्यदवाप्ततद्भवसुखसाराम्भसि प्रस्फुर
न्नानामानसदुःखबाहवशिखासंदीपिताभ्यन्तरे ।
मृत्युत्पत्तिजरातरङ्गचपले ससारधोराम्भवे
मोहप्राद्विदारितास्पविवरावुद्वरेचरा दुर्लभाः ॥८७॥

अर्थ—ससाररूपी भवानक समुद्र बिपै मोहप्राद्वका प्रच्छन्न रूपी जो मुख विसर्तै जे कूरि बिचरै हैं ते दुर्लभ है । कैसा है असार समुद्र, इष्ट बिषय करि निपन्ना आकरि लुप्ति न होइ ऐसा ससारिक सुख कोई क्यारा बह बिपै पाइए ऐसा है । जैसे समुद्र बिपै लहराबह है ताकी पोष लुपा न भिटे तैसें संसार बिपै बिषय सुख हैं ता करि लुपा, हरि न हो है । बहुति नाना प्रकार, मानसिक दुःख सोई भया बहधानस ताकरि लुप्तायमान है अभ्यन्तर आका ऐसा है । जैसे समुद्र बिपै बहवानन है सो अलकी सोने ऐसा

तथायमान है । तैसैं ससार विषैं मानसिक दुख है सो विषय सुखकों, न भोगवनें दे । ऐसा सत्ताप रूप है । वहुरि मरण जन्म जरा रूपी तरङ्ग तिनि करि चपल है । जैसैं समुद्र विषैं तरगनि की पलटनि हो है तैसैं ससार विषैं जन्म जरामरणादि अवस्थानिकी पलटने हो है । ऐसा ससार समुद्र विषै मोहरूपी ग्राह जलचर जीव वसै है । सो अपना मुख फाडि रखा है । उदय को व्यक्त करि रखा है । तिसतैं जे दूरि विचरै हैं, याके उदयविषैं तद्रूप होइ विकारी न हो हैं, ते जीव दुर्लभ हैं, थोरे हैं । जो ससार विषैं ऐसे घनें होय तो ससार कैसैं वसैं । ऐसे थोरे हैं, याही तैं ससार पाइये है ।

आगै मोहके मुखतैं दूरि विचरता दुद्धर आचरन आचरता ऐसा जो तू सो तेरे भलैं प्रकार पाल्या हुवा भी शरीर जो ऐसे हरिणीनि करि देखिए तो तू धन्य है ऐसा कहे हैं ।

(मन्दाक्रान्ता छन्द)

अव्युच्छिन्नैः सुखपरिकरैर्लालिता लोलरम्यैः
श्यामाङ्गीनां नयनकमलैरर्चिता यौवनान्तम् ।
धन्योसि त्वं यदि तनुरियं लब्धवोधो मृगीभि-
र्दग्धारण्यस्थलकमलिनीशंक्रयांलोक्यते ते ॥८८॥

अर्थ—जिनि विषैं विच्छेद न होय ऐसे सुखके समाज तिन करि तौ पाल्या हुवा है । अर मनोहर अङ्ग युक्त स्त्री तिनके चपल रमणीक जे नेत्र तेई भए कमल तिनकरि पूजित सन्मानित ऐसा

पहु शरीर था । बहुत्रि जीवन अवस्थाका मध्य बिर्से पाया है ज्ञान जानै ऐसा जो तू सो तेरा वैसा शरीर मम्म अया, यनकी स्वक कमलनी की आशाका करि जो हरखोनि करि अयसोक्रिये तो तू धन्य है ।

माबार्थ—जैसा अज्यास होय तेसैं प्रबर्तैं, ऐसी प्रवृत्ति है । वार्तैं दुखिया दुख सहै सौ सहै । परन्तु पूर्बें पुन्य उदय करि सुख समाज स्त्री आदि कारखनिनैं परम सुखिया होय रहे थे, बहुत्रि ज्ञान पाय जीवन अवस्था बिर्से ही बीसा पारि तप करि ऐसे भए जिनिकों हरखी सारिका अपन जीय बस्या हुआ ठूठ सारिका अब बाके हैं ते जीय धन्य हैं, सर्व प्रकार स्तुति योग्य हैं । देखो आत्म ज्ञानकी कोई ऐसी ही महिमा है । परम सुखिया तीर्थङ्कर अकबर्ति ते बीजाचारि मेरुवत् निरपन भए । बाहुपस्त्रि आदि ऐसा प्रतिमा योग दिया जहां बलि लपटगई सुकुमारको के सरस्यों चुमै बी सो स्थावरीनी जने जगी भी भी निरपन रहे । इत्यादि पुरुष भये ते धन्य हैं ।

जार्गे ऐसैं ही तेरा जन्म सफल होय जन्म प्रकार नाही ऐसैं बिसावता सता सूत्र कहे हैं—

(शार्वक जन्म)

प्राकृये वेत्ति न किञ्चिदप्यपरिपूर्वार्जो विषं पादितं
क्रमान्धः खलु का

मध्ये वृद्धत्वार्जितुं वसुपशो क्लिश्नासि कृष्यादिभि-
वृद्धोवार्धमृतः क्व जन्मफलितं धर्मो भवेन्निर्मलः ॥८६॥

अर्थ—बाल्य अवस्था विषेँ तौ तू सम्पूर्ण अङ्ग रहित होत सन्ता किछू भी हित वा अहित कौ नाहीं जानै है । बहुरि यौवन विषेँ स्त्री रूपी वृत्तनि की सघन गारूप बन ता विषेँ भ्रमता सन्ता काम करि अन्ध भया । बहुरि मध्य वय विषेँ बधी जो तृष्णा ता करि पशु समान भार निर्वाह करनहार होत सन्ता धन उपजावनेँ कौ खेतो आदि कर्मनि करि बलेश पावै है । बहुरि वृद्ध अवस्था विषेँ आधा मृतक भया । ऐसैँ तेरा मनुष्य जन्म है सो फलवान कहा होइ निर्मल धर्म कहा होइ ।

भावार्थ—सर्व पर्यायिनि विषेँ मनुष्य पर्याय धर्म साधन कौ कारण है । बहुरि धर्म साधन ही तैँ मनुष्य पर्याय सफल हो है । सो तेरा मनुष्य पर्याय का काल तौ ऐसैँ बीतै है । बालकपनै तौ कुछ हित अहित का ज्ञान ही होइ सकै नाहीं । यौवन विषेँ तू स्त्रीनि का रसिया होय कामान्ध भया । मध्य अवस्थाविषेँ कुटुम्बा-
दिक की वृद्धि भई तहा मोकों सर्व का निर्वाह किया चाहिए ऐसा विचारि धन उपजावनेँ कै अर्थि खेद-खिन्न रहै । वृद्ध अवस्था आए इन्द्रिय मन शिथिल होनै तैँ आधा मृतक समान हो है ।

ऐसैँ काल बीतैँ धर्म कहा सधैँ, मनुष्य जन्म वैसैँ सफल होइ ?
तातैँ बाल वृद्ध अवस्था विषेँ तौ बश नाहीं । यौवन अवस्था वा

मध्य अवस्था विर्ये स्त्री कुटुम्बादिक सौ राग द्योति धर्म साधन करो । ऐसे ही तुम्हारा जन्म सफल हो है ।

आगे सीनों अवस्था विर्ये पुरा करने द्वारा जो कर्म ताफा बरा-बर्ती होना अब तोकी योग्य नाही, ऐसे सील देता सप्ता सूत्र करे हैं ।

(शार्ङ्ग मन्त्र)

वाग्नेस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मृतुं च तन्मोचितं
मध्ये चापि धनार्जनव्यतिकरैस्तन्नार्पितं यत्प्रिय ।
बाद्धं क्येष्वमिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टिं निष्ठुरं
पर्यायापि विधेर्वशेन चक्षितु बाष्पस्यहो दुर्मते ॥६०॥

अर्थ—इस पर्वाने विर्ये इस कर्म ने वास्तु अवस्था विर्ये जो तेरा किछु पुरा किया सो यदि करने योग्य भी नही । बहुति मध्यम अवस्था विर्ये धन उपजावने का प्रकारनि करि सो कोई दुख रहा नही जो तोकी न दिया । बहुति दुख अवस्था विर्ये भी तेरा अपमान करि दन्त तोड़ना आदि कठोर चेष्टा करी, सो तु बलि । हे दुष्टु दी ! अब भी इस कर्म का वश करि ही चलने को चाहै हैं ।

माषार्थ—छोक विर्ये कोई एक बार अपना पुरा करे ताकी अपना बेरी जानि बाधे आधीन रहा चाहै नाही वाफा नारा करना हो बिचारे । इस कर्मने बनावि संसार तैं जो तेरा पुरा

किया ताका तौ तोकौ स्मरण नाहीं । परतु इस पर्याय विषै वाल अवस्था विषै तौ गर्भ जन्म शरीर वृद्धि आदि दशानिकरि. अर मध्य अवस्था विषै धन उपार्जन आदि क्रियानि करि, अर वृद्धावस्था विषै दात तौढना आदि अपमान कार्य करनै करि जो बुरा किया सो तू देखै है । औसैं भी प्रत्यक्ष देखि अब भी तू कर्म ही के आधीन रह्या चाहे है । या का नाश का उपाय नाहीं करै है, सो यहु तेरी पुरुषार्थता की हीनता तौ ही कौ दुखदायक होसी ।

आगै वृद्ध अवस्था विषै इन्द्रियादिकनि की औसी प्रवृत्ति देखता जो तू सो तुझको निश्चित रहना योग्य नाहीं, औसैं कहै हैं ।

अश्रोत्रीव तिरस्कृता परतिरस्कारश्रुतीनां श्रुति-

श्चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दृष्यामिवान्व्य गतम् ।

भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोप्ययं कम्पते

निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवनेप्यासे जराजर्जरे ॥६१॥

अर्थ - वृद्ध अवस्था विषै कान है सो मानू औरनि करि कीया हुआ अपमान निंदादि रूप तिरस्कार लीए वचन तिनको न सुन्या चाहता सता सुनने तैं रहित भया है । बहुरि नेत्र है सो मानू तेरी निच दशा देखने को असमर्थ होत सता अधपना कौ प्राप्त भया है । बहुरि यहु शरीर है सो मानू सन्मुख आया कालतैं भय करि बहुत कापै है । औसैं जरा करि जीर्ण भया अग्नि लाग्या मंदिरवत् शरीर विषै तू निश्चल तिष्ठै है, सो बड़ा आश्चर्य है ।

मायार्थ—मरण तो सर्व अवस्था विषे ही है। तार्ते स्थाना होय सो ती निश्चित रहे नाही, पड़ते ही परलोक का धन करे। बहुत पृथक् अवस्था आए तो अवश्य मरण होने का नियम है। बहुत विषयादिक के कारण सर्व स्थिति मय, अब भी इहां ही रहने की आशा करि निश्चित होय रह्य है। सो जैसे कोई आगि करि पतता मंदिर विष निश्चित तिष्ठै, ताका आश्चर्य होय, तैसे तेरो बरा देखि हमकु आश्चर्य भया है। अब निश्चित रह उपाय का अभाव देखि तोकौ सावधान किया है।

अतौ वक्षि तिष्ठता जीवकौ मील देत सदा, 'अति परिचितेषु' श्रव्यादि सूत्र कहै हैं।

आर्या—अतिपरिचितेष्वप्यनवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवाद' ।
त्वं किमिति मृपा कुरुषे दोषासक्तो गुणोन्मत्तः॥६२॥

अर्थ—जिनका बहुत परिचय संसारी भया होय तिन विषे तो अनादर होइ अर नवीन विषे प्रीति होइ जैसी लोकोक्ति है। बहुत मू जैसे रागादि दोषनि विषे आसक्त होत सदा अर सम्बन्धनादि गुणनि विषे प्रीति न करत सदा तिस लोकोक्ति कौ सिध्दा कैसे करै है।

भावार्थ—लोक विषे ता जैसे प्रसिद्ध है। आका बहुत सेवन भया होय तिस विषे अनादर होइ, अर जो अपूर्व काम होय तिस विषे प्रीति होइ। सो तेरे रागादिक का सेवन तो अनादिते भया जिस विषे ही तेरे आसक्तता पाइए है अर रुम्यदर्शनादिक का

अपूर्व लाभ है तिस विषे तेरी प्रीति नांदी सो वह लोक प्रसिद्ध
घचन भू ठ कैसे करै है, यह बड़ा आश्चर्य है ।

आगै दोपनि विषे आसक्त व्यसनी हित अहित की भावना
न करता औसा जो तू सौ ते संसार विषे मरणादि दुख पाया,
औसा दृष्टात महित दिखावता सता मूत्र कहै हैं ।

वसन्ततिलका छन्द

हंसै न भुक्तमतिकर्कशमम्भसापि

नो संगतं दिनविकाशि सरोजमित्थम् ।

नालोकितं मधुकरेण मृत वृथैव

प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः । ६३ ।

अर्थ—जो कमल है सो हंसनि कर भोग्या नहीं है । अति
फठोर है । जल करि भो एकीभूत नहीं किया है । दिन ही विषे
फूलै है । ऐसै भ्रमर है तोह विचार न किया । बहुरि वृथा ही गंध
का लोभी होय मूवा सो व्यसनी है तिनकै बाहुल्यपनै अपनै हित
विषे विवेक कहा ते होइ, न होइ ।

भावार्थ—इहा अन्योक्ति अलंकार करि दृष्टात ही करि दाष्टात
का सूचन कोया है । जैसे भौरा कमल विषे गंधका लोभ ते
तिष्ठता औसा विचार नाही करै है जो हंस याकां सेवन न किया
है यह फठोर है, जलते न्यारा ही रहै है, रात्रि विषे मुद्रित हो है ।
बहुरि वह भौरा आसक्त हुवा तहा ही मरण पावै है । तेसै मरागो

भीष विषय सामग्रीनि विषै सुख का लोभ तैं सेवन करता भीता
विचार नांही करै है ओ महान पुरुष इनका सेवन न कीया है ।
ए फटोर दुःखदायक है । निर्मल आत्म स्वभायतैं न्यारे ही रहे
है । पाप ब्रह्म आप विघटिआय है । बहुरि यह सरागी वृथा ही
पाप बंध करि नरकाधिक का पात्र हो है । सो ब्रह्मसनी होइ तिनके
अपने हित का विचार होइ सकता नांही । आराधना करि पहलैं
तो किछु न भासैं, फल लागें तब आपही दुख भोग्यै ।

आमैं तिस दोष का न अवलोकमें विषै सम्यग्ज्ञान का अभाव
है सो कारण है । आतैं संसार विषै भ्रमता प्राणी के तिस सम्य
ज्ञान की प्राप्ति को अति दुर्लभपनों है । ऐसे कहैं हैं ।

प्रश्नेन दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्पबन्मने ।

तां प्राप्य ये प्रमाद्यन्ति ते शोण्याः खलु धीमताम् ॥६४॥

अर्थ—संसार विषै विचाररूप बुद्धि होनी ही दुर्लभ है ।
बहुरि परलोक के अर्थ सो बुद्धि होनी अति दुर्लभ है । बहुरि
तिस बुद्धिकी प्राप्ति करि जे प्रमादी रहै हैं ते जीव ज्ञानवानों के
सोचने योग्य है ।

भावार्थ—पक्षेत्रियादि असेमीपर्यंत सर्व अर अपर्याप्त
आदि केई सेमी इनके तो मनका विचार है ही सांही । अर
संसार विषै इन ही पर्यायमि विषै बहुत अमग्य करना तातैं
प्रथम तो बुद्धि की प्राप्ति होनी ही कठिन है । बहुरि कदाचित्

लोऊ कै बुद्धि की प्राप्ति होई तौ परलोक कै अर्थि धर्म रूप
 वेचार होनां महा कठिन है । अनंतवार मन सहित होय तौ भी
 धर्म बुद्धि किसी ही जीव के हो हैं । बहुरि कोई भाग्य करि धर्म
 बुद्धि कौ भो पाइ करि जे सावधान-नाहीं रहै है, धर्म साधन विषै
 शिथिल रहै हैं, तिनकी चिंता बुद्धिवानों कै हो है । जो अइसा
 अवसर पाइ चूकै है, इनिका कहा होनहार है । ततैं धर्म बुद्धि
 पाइ प्रमादी होना योग्य नाहीं है ।

आगैं पाई है बुद्धि जिनूने, अर अद्भुत पराक्रम के धारी हैं,
 बहुरि लक्ष्मी के विलास का अभिलाष करि राजानि की सेवा करें
 हैं तिनका पश्चात्ताप करता सता सूत्र कहै हैं ।

वसन्त तिलका छन्द

लोकाधिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाता—

स्तस्मिन् विधौ सति हि सर्वजनप्रसिद्धे ।

शौच्यं तदेव यदमी स्पृहणीयवीर्या—

स्तेषां बुधाश्च वत किंकरतां प्रयान्ति ॥ ६५ ॥

अर्थ—जिस धर्म विधान करि लोक के स्वामी राजा भये
 तिस सर्वलोक विषै प्रसिद्ध वस विधान का होत सतैं जो
 वाछने योग्य है पराक्रम जिनका ऐसे ए ज्ञानी तिन राजानिका
 किंकरपना कौ प्राप्त होय हैं, सोई सोचने योग्य है । ऐसा कार्य
 काहे कौ करै है । इस विचार तैं हमकूं खेद हो है ।

भावार्थ—राम्यपद है सो धर्म का रत्न है । जैसे लोक विप्रे प्रसिद्ध है । बहरि धर्म साधन की सर्व सामग्री मिळने में धर्म साधन होइ सके अरु आप बहुत पराक्रमी धर्म साधनें कू समर्थ । बहरि आप ज्ञानी धर्मका पङ्कजों पहचानें । जैसे होत संते भी धर्म तो न साधे अरु बनादिक का लोभ छिपे राजानिकों सेबें तो तिनिकों बिता हमकों ही है । जो राजा जाका कीया मया ताका सेवन छारिए राजा का सेवन काइ कीं करे है । इही भाव यह है । धर्म का सेवन छारि अम्य कार्य करना धाम्य नाही ।

आगे पंगों पछ्या है औरतिका मस्तक जाके, पैसा कोई कृष्ण नामा राजा ताका बरधा हुवा निधान का जो कोई ग्वानक ताका निरूपण का मिस करि धर्म का लक्षण निधान का स्वरूप मार्ग ताको दिखावता संता सूत्र बहे हैं ।

(अंर सादृश)

यस्मिन्नस्ति स भूभुतो बृहत्तमहावशा प्रदश परः
प्रज्ञापारमिता बृहत्तमतिधना भूर्ना धिय-ते धियै ।
भूपास्तस्य भुवःपुद्गुर्गमत्तमो मार्गो निरामस्ततो
व्यक्ते वक्तुमशुक्तमायमहता सर्वायसाक्षात्कृतः ॥६६॥

अर्थ—इहां श्लोकांश अरु किया है । तहां पद अर्थ विप्रे ती कोई सर्वाय नामा दूसरा मंत्री राजा का मना है बानें पुर्णम स्वाम जहां काई कृष्ण राजा का निधान का तहां आप जाकी प्रगट किया

है ताका वर्णन किया है । बहुरि दूसरे अर्थ विपै धर्म के लक्षण-
 दिक का वर्णन है । तहां पहलें पहला अर्थ कीजिये है । सो
 प्रदेश कहिए स्थानक सो पर कहिए उत्कृष्ट है । सो कौन,
 जिस प्रदेश विपै पर्वत तिष्ठै है । कैसै हैं पर्वत, फारे हैं बडे वांस
 जिनू नै । बहुरि कैसे हैं बुद्धि ही करि छेहडा पाईए है जिनका
 ऐसे बडे हैं । बहुरि कैसै हैं शिखर करि सोभाकै अर्थि धारया है
 उचाई रूप धन जिनू नै । एसैं पर्वतनि करि सयुक्त प्रदेश है ।
 बहुरि तिस प्रदेश का मार्ग है सो बड़ा है । सर्पनि करि अतिशय
 पनें औरनिकौं दुर्गम है । आशा जे दिशा तिनि करि निष्कात
 है । जहा दिशानि की शुद्धि नाहीं रहे है एसा जाका मार्ग है ।
 सो वह प्रदेश जैसें व्यक्त सवनि करि जान्या जाय तैसें कहना
 अयुक्त है, कहा जाता नाही । हे आर्य ! तिस प्रदेश का अजानन
 हारा एसा विषम प्रदेश है सो सर्वार्य नामा कोई राजा का दूसरा
 मंत्री तहिं साक्षात् किया है, जाय करि प्रत्यक्ष देख्या है । एसैं एक
 अर्थ विपै सर्वार्य मंत्री की प्रशसा करी । अब यही का द्वितीय
 अर्थ कहिए है ।

प्रदिश्यते कहिए परकों उपदेशिए एसा जु प्रदेश कहिए
 धर्म सो वह धर्म उत्कृष्ट है सो कौन । जाकौं होतैं भूभृत जे राजा
 हैं ते लोकन करि लक्ष्मी कै अर्थि मस्तक करि धारिये हैं । लोक
 लक्ष्मी कै अर्थि राजानि कौं मस्तक नमावै हैं । सो राजानि कै
 यहु धर्म ही का फल है । कैसे हैं राजा धारया है इक्ष्वाकु आदि
 वंश जिनू नै । बहुरि कैसे हैं बुद्धि के पार कौं प्राप्त भये हैं । बहुरि

कैसे हैं धार हैं समस्तता और धन भंडार बिनू नै, ऐसे राजा भिम धर्म हो तें प्रधान हा है । यहुरि तिस धर्म रूप प्रहरा का मार्ग है दान प्रतादि भेदनिसे प्रभुर है । अनेक प्रकार है । यहुरि आशा आ बांधा ताकरि रहित है । यहुरि भुजंगम जे कामी तिम करि दुगम है, अगाधर है । आर्ये ऐसे है तातें आर्य्य को भोजे तिन विर्ये बड़ जु है हम तिनके सा मार्ग प्रगट कइन की अमुक्त है । हमारी इतनी शक्ति नाही को प्रकट कई । यहुरि समस्त जे आर्य्य कहिए गणधरादि सत्पुरुष वा सधनि करि सेपने आर्य्य ऐसा सर्वाय्य कहिए सर्वज्ञ हेब तिन करि प्रगट कीया है । उनका प्रगट कीया हू धर्म का मार्ग सभे के प्रतीति करने योग्य हो है ।

माचार्य—इहां कोई प्रसंग पाइ सर्वाय्य मंत्री की वी प्रसांसा करी । और याही का वृमरा अर्थ विर्ये धर्म का फल वा धर्म का मार्ग प्रगट करन द्वारा तिनका स्वरूप कहा है ।

आने शरीराधिक तें वैराग्य उपजाय जीव की धर्म और धर्म का मार्ग दिखावता औ मुनि शर्कें किछु भी फल की इच्छा नाही है । पर का उपकार ही के अर्थि उनकी प्रश्रुति है । आने "पर्येषकृतय सतां हि चेष्टितं" ऐसा नास्तिक्य वचन है, सो ही दिखावता संता सूत्र कई है ।

(शिखरणी अथ)

शरीरस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेपि निषसन्
उपरसीधो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् ।

इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते

यतिर्याताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः ॥ ६७ ॥

अर्थ—सर्व प्रकार अपवित्र अर शारीरिक मानसिक बहुत दुःख जा विषेँ पाइए ऐसा इस शरीर कै विषेँ तिष्ठता थका जानै है सो विरक्त नाही हो है । बहुरि यहु जन इस शरीर को देखि अधिक प्रीति कौं नाहीं विस्तारै कहा, अपितु विस्तारै ही है, यहु का काख्यान है । सो यहु जन तौ ऐसा है । बहुरि मुनि है सो इस जनको जान्या हूवा सार उपदेश तिनि करि इस शरीरतें विरक्त करनेँ कौं यत्न करै हैं । सो महत मुनि कै एसो परहित रने विषेँ अनुराग है ताकूँ तू देखि ।

भावार्थ—जैसे परजीव भला मानै अपना अभिलाष सधैँ सैं तो सोख देने वाले बहुत हैं । परंतु मुनीनि कै ऐसा परहित वेषेँ अनुराग है । ए जीव तौ शरीर कौं अपवित्र दुःख का कारन प्रत्यक्ष देखै है तौ भी यातें विरक्त न हो है । याही विषेँ अति प्रीति करै है । अर मुनि है सो जैसेँ दीपक विषेँ पड़ता पतंग कौं दयावान् बचावै तैसेँ याकौं उपदेश देइ शरीर तें विरक्त करै हैं । यद्यपि याकौं उपदेश कडवा भी लागै है, तथापि मुनि जानै है यहु बहुत दुखी होसी तातें दयाकरि उपदेश दिया ही करै हैं । उन मुनीनि कै अन्य किछू अभिलाष नाहीं । देखो महंत पुरुष एसै पर उपकारी हो हैं ।

आगें जीव तौ शरीर तें विमुख न हो है, अर मुनि है सो

माल सार उपशानि करि तिस ओय फौ शरीर तैं विमुक्त करे
हे सो अहे तैं करे हे, ऐसे पूर्वे उत्तर कहे हे—

(बसवतिलका छन्द)

इत्यं तपसि बहुना किमुदीरितेन,
भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्तमुक्तम् ।
एतावदेव कथितं तव सकलाय्य,
सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ६८ ॥

अर्थ—ऐसे हे तेसे हे—या प्रकार बहुत कष्टनै करि कहा साध्य
हे ? हे जीव । तैं हे संसार बिपै शरीर हे सो बारबार-ओम्हा और
आख्या अब तेरे ताई संकोच करि इतना ही कहा है । जीवनि के
बहु शरीर हे सो सब आपदां का स्थानक है ।

भावार्थ—बायर्ता करि बहुत कहा । अर तेरा भला न होता
हे तो घना कहना निष्फल है । तैं ही अनापि तैं शरीर भारि तहां
अनक दुःख भोगि बाकी छारि नपीन शरीर भार-या सो हम
संक्षेप करि अब इतना ही कहे हैं । यह शरीर ही जन्म मरण
दुःख दुःख रोगादि सब दुःखानिका स्थानक है । तसैं शरीर तैं
विरक्त होइ, जैसे शरीर क संबंध का अभाव होय तेसे उपाय
करना योग्य है ।

अतों तिस शरीर की ग्रहण करत संता गम अबस्था बिप
कहा करत संता कैसा हो है, सो कहे हैं ।

(मन्दाक्राता छन्द)

अन्तर्वान्तं वदनविवरे क्षुत्तृपार्तः प्रतीच्छन्—

कर्मायत्तं सुचिरमुदरावस्करे वृद्धगृद्धया ।

निष्पन्दात्माकृमि सहचरो जन्मनि क्लेशभीतो—

मन्ये जन्मन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताद्विभेषि ॥६६॥

अर्थ—हे प्राणी ! तू माता का उदर रूपी विष्टा स्थान विषै कर्म के आधीन हुआ बहुत फाल ताई बधने का लोभ करि अतर्वात जो माता का चाव्या हुआ अन्न ताकौ मुख रूप छिद्र विषै चाहत भया । कोई वूँद मेरे मुख में परै ऐसैं मुख फारे रहै है । कैसा है वह प्राणी, जुधा तृपा करि पीडित है । बहुरि उदर का स्तोक क्षेत्र है त.तैं तहाँ हलना चलना रहित है स्वरूप जाका ऐसा है । बहुरि उदर विषै निपजै हैं लट आदि जीव तिनका सहचारी साथी है । ऐसैं गर्भ विषै अवस्था हो है सो हे प्राणी । मैं ऐसैं मानौं हौं —ऐसा जन्म अवस्था विषै क्लेश हो है । तातैं डरया हुआ जन्म का कारणजु है मरण तिसतैं डरै है ।

भावार्थ—शरीर सवध तैं नरकादि विषै दुख हो है सो तौ दूरि ही तिष्ठौ, तैं यहु उत्तम मनुष्य पर्याय पाया है ताका ग्रहण करता गर्भ विषै तोकौं कैसा दुख भया ताका तौ चितवन करो । हम तौ यहु मानै है जो तू मरण तैं डरै है सो मरण भए प.है —तैं ताका ग्रहण करो । जन्म विषै तैं — पाया है तिमका

मयने तरे मरण का भय पाइय है । जेना शरीर की कर्तव्य विधि
दुःख जानि जन्म का दुःख न दाइ सो कथाय करमा ।

आगे सत्यदर्शन का साम तैं पहले भय ज वसय विन विधि
तैं सय कार्ये धरना पात हो के अर्थि आचरण किया प्रीति
करे है ।

(संसत्य छन्द)

अज्ञातपाणीयमनुष्ठित स्वपा—

विकल्पमुग्धेन मयादित पुरा ।

पदत्र किंचिन् सुस्वरूपमाप्स्यते

तदार्य विद्वद्यथकर्तृस्वीयकम् ॥१००॥

अर्थ—हे आर्य भोक्ता जीव । तैं इस पर्याय तैं बहज अज्ञा
कल्पयिम् कथ्य कीया । जेमे अज्ञा का छली ताकी मारने के अर्थि
कोई छुरी चालना था । बहुति इस छेकीमें मुरतैं अथेदि छुरी छली
विसतैं बाना मरख मया । तेसे का कारण करे तेरा पात होय,
दुरा होइ सोई कथ्य किया । कैसे है तू, विकल्प ओ इय तपायेय
का बिचार वाचियै मूर्ख है । बहुति इस संसार विरै का किछु सुख
रूप विषयविक्रम का सेवम पाइय है ताछु तू अर्थकर्तृस्वीयक
जानि । जेसे जोना छली हैतें बटेर की पकडे ताका पड़ा आधर्य
है, तेसे संसार विरै मोरा भी सुखी जानै का बडा आश्चर्य
जानता ।

भावार्थ—हे जीव तैं छेली की छुरीवत् अपनां चुरा होने का कार्य किया । व्हुरि इस पर्याय विपैं तोकौं किछू विषय सेवनतैं सुख सा भया ता करि तू जानै है मेरी ऐसी हो दशा रहेगी । ऐसैं जानि निश्चित भया है । सो ऐसी भी अवस्था इस संसार विषै आवे की वटेर समान होइ गई है । तातैं याकै भरोसै निश्चित रहना योग्य नाहीं ।

आगै सुख उपजावन हारे वस्तु तिनि के अभिलाषी जीवनि का काम है, सो यह अवस्था करै है, ऐसा कहै हैं —

(वसन्ततिलका छन्द)

हा कष्टमिष्टवान्ताभिरकाण्डं एव—

चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोपि ।

पर्याद्भुतं तदपि घोरतया सहन्ते—

दग्धुं तपोग्निभिरमुं न समुत्सहन्ते ॥१०१॥

अर्थ—हाय यह बड़ा कष्ट है जो आपको पण्डित ज्ञानी मानै है तिनको भी यह प्रचंड काम है, सो विनाही अवसर इष्ट स्त्री-निका निमित्त करि खण्डित करै है । ज्ञानीपना का खड्ग खड्ग करि महा दुख उपजावै है । व्हुरि तू यह आश्चर्य देख तिस अपना खड्ग खड्ग होना कौं तौ घोर वीरपना करि सहै है, अर इस कामकौं तप रूपी अग्निकरि जलावने कौं नाही उत्साह करै है ।

भावार्थ—काम है सो देवतानि पर्यंत सर्व जीवनि कौं सतावै है । व्हुरि जे आपको ज्ञानी मानै है तिनिकौं भी स्त्रीनिका

निमित्तवै भ्रष्ट करि पुनः चपवावे है। सो रेखा जैसे कोई
 बुद्धिमान हुआ रहे है, भर आपकी कोई बाधनि करि भेदे है।
 वहां साहस करि बाधनि की तो मार खाया करे-भर बाध बहावने
 बाल की मित्र जानि पाके नारा क्य उपाय न करे, बाकी पुष्टता
 ही कीया बाहे वहां बड़ा आश्चर्य मानिये। तैसे कोई आपकी
 इसी मारत है भर आपकी काम है सो स्त्री रूपी बाधनि करि
 पड़े है। सो उतकी तो पीछा छोड़ करे भर काम की धित जानि
 तपस्वी भूमि करि बाकी मस्म करने का उपाय नाही करे, अनेक
 सामग्रीनि करि बाकी पुष्टता ही कीया बाहे है। सो बड़ा
 आश्चर्य है।

आगे काम बलवाने की कस्तूर रूप भए वैसे कोई जीव तो
 बड़ा करत मये सो कहै है।

(शाबूख बंद)

अर्चिभ्यस्सुखाद्विचिन्त्य विषयात् कश्चिच्छिष्य दक्षवान्
 पापां तामवितर्पिषी विगणयन्नादात् परस्त्वक्तवात् ।
 प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुमगाप्यन्यो न पर्यव्रही-
 देते ते त्रिदितोचरोचरवरा - सर्वोद्यमास्त्यागिनः ॥ १०२॥

अर्थ—कोई त्यागी तो विषयमि की तिहां समान अकार्यकारी
 बितवन करि जे पुत्रादिक वा पापक कइमी के अर्थ तिनकी
 कइमी के ममा।। अर्थात् कोई स्वतन्त्र तिस कइमी की पापरूप

तृप्ति की करणहारी नाही ऐसी मानता सता काहू कौ न देत भया ऐसैं आप छोडता भया । बहुरि अन्य कोई त्यागी । सौभाग्य दशाकौ प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मी कौ पहलै ही अकल्याणकारी विचारि न ग्रहण करता भया ऐसैं एते तांनों सर्वोत्कृष्ट त्यागी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तुम जानहु ।

भावार्थ— सर्व धनादि सामग्रीनिका त्याग करैं ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी कहिए । तिनि विषै जे पुत्रादिक कौ धनादिक देइ त्याग करैं हैं तेभी उत्कृष्ट त्यागी हैं । बहुरि जे आप काहूकौ देवैं नाही ऐसैं ही धनादिक कौ त्यागैं ते जीव उनतैं भी उत्कृष्ट त्यागी हैं । जातैं उनकै तौ किछू कषाय अशतैं काहू कौ देनैं का-परिणाम भया, इनिकै ऐसी विरागता भई जो कोऊ ग्रहो इनिका किछू प्रयोजन नाही । बहुरि जे पहलैं ही धनादिक कौ ग्रहै नाही, कुमारादि अवस्था विषै ही त्याग करै ते उनतैं भी उत्कृष्ट त्यागी हैं, जातैं उनतो भोगि करि त्याग कीया, इनू कैं ऐसी विरागता भई जो पहले ही भोगवने के परिणाम ही नाही भए । ऐसै ए सर्व दत्ति के दातार अनुक्रम तैं उत्कृष्ट जानें ।

आगैं उत्कृष्ट सपदानि कौ पाइ करि छोरे हैं जे सत्पुरुष तिनिका किछू भी आश्चर्य नाही, ऐसा दिखावता सत्ता सूत्र कहै हैं ।

(अनुष्टुप छन्द)

। विरज्य-सम्पदः सन्तस्त्यजति किमिहाद्भुतम् ।

मावमीत् किं जुगुप्सावान् सुभुक्त मपिभोजनम् ॥-१०३ ॥

अर्थ—सत्यपुरुष हैं तो बिराह होइ करि संपन्नानि कौं छोरे हैं ।
 सो इहां कहां आश्चर्य है ? य्ज्ञानि सहित पुरुष है सो मलै
 प्रकार मकलु किया हुआ भी भोजन कौं कहा बरै नाहीं । अपितु
 बरै ही वरै ।

भाषार्थ—राग भाष होतैं ती त्याग करि दुःख हो है । दुःख
 सहन कठिन है । तातैं सरागी पुरुष त्याग करै ती इहां आश्चर्य
 मानि । बहुत बिरागता भय त्याग करने में किछु खेद नाहीं,
 सुख हो है । अर सुख कौं कौन न चाहे, तातैं बिरागी पुरुष त्याग
 करै इहां किछु भी आश्चर्य नाहीं । जैसे कहा न भोजन किया या
 अर बाके ऐसी य्ज्ञानि मई इस भोजन तैं मेरे प्राण बाहिरें, वष
 यह पुरुष वस भोजन का उपाय करि भी बसन करै । तैसें मिले
 हुए भी विषयनि बिषे इमिके सेवन तैं मेरा गुरु होयगा ऐसी
 उदासीनता भाव उपाय करि भी तिनका त्याग करिये हैं इहां
 किछु आश्चर्य नाहीं ।

आगें जहमी कौं मारता संता केई कहा करे है सो कहे है ।

धियं त्यजन् बहः शोकं विस्मय सात्त्विकः स ताम् ।

करोति तत्त्वविधिभ्रं न शोकं न च विस्मयम् ॥ १०४ ॥

अर्थ—मूलै पराक्रम रहित पुरुष है सा ती जहमी कौं त्याग
 करता सदा शोक करै है । बहुत सत्य पराक्रम का भारी पुरुष
 है ना गर्व करै है । बहुत तद्विज्ञानी पुरुष तिम जहमी को

त्याग करता संता न शोक करै है अरु न गर्व करै है, सो यह बड़ा आश्चर्य है ?

भावार्थ—संसारो जीवनि कै धनादिक का त्याग होतैं दोय प्रकार भाव होइ । जो पराक्रम रहित है, अरु वांकै कोई कारण पाइ धनादिक का त्याग हो है, तहा वांकै तो शोक हो है । यह कार्य क्यों भया, एँसैं अतरग विषे खेद उपजै है । बहुरि जो पराक्रम का धारक है अरु वांकै कोई कारणतैं वा अपने उत्साह तैं धनादिक का त्याग हो है तहां वांकै गर्व हो है । मैनेँ एँसा कार्य किया, एँसे अतरग विषे अहमेव हो है । बहुरि देखो आश्चर्य । जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है ताकै धनादिक का त्याग होतैं शोक अरु गर्व दोऊ ही नाहीं हो है । जातैं ज्ञानी धनादिक कौ परद्रव्य जानैं है । बहुरि पर द्रव्य का त्याग होतैं खेद अरु गर्व दोऊ ही नाहीं कीजिए है । तातैं ज्ञानी शोक गर्व रहित हुवा पर द्रव्य कौ त्यागै है ।

आगै विवेकी पुरुषनि करि जैसैं लक्ष्मी तजिए है तैसैं शरीर भी तजिए है, एँसैं दिखावता सता सूत्र कहै हैं ।

(शिखरणी छन्द)

विमृशोच्चैर्गर्भात्प्रभृति मृत्तिपर्यन्तमखिलं—

मुधाप्येतत् क्लेशाशुचिभयनिकाराधबहुलम् ।

बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधीः

स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥१०५॥

अर्थ—यह शरीरादिक है सो समस्त ही गर्भ हैं लगाय मरख पर्यंत वृथा बस्तोरा अपवित्रता भय परामथ पाप का विषे बहुत पाइए ऐसा है। सा ऐसा यह शरीरादिक नीकें विचारि जानी निहरि त्यजने योग्य है। बहुरि जो याके त्याग हैं मुक्ति होय तो ऐसो मूल्य बुझी कौन है जो याके त्याग करने को समर्थ न होइ ? कैसा है शरीरादिक-दुष्टजन का मिखाप समान है।

भावार्थ—दुःख, अपवित्रपनौ भय, अपमान पाप ए जहां एक एक भी थोरे भी कबहु भी होइ तौ ताकू बिचेकी जाई, सो शरीरादि विषे ए सब ही बहुत जनें सदा काक पाइये हैं। तौ ए बिचेकीनि करि छोड़ने योग्य ही हैं। बहुरि अन्य काम न होइ तौ भी इनिकी छोड़ने। अर इनिके छोड़नेतैं मोक्ष होय तौ ऐसा मूल्य कौन जो इनिकी न जाई। जैसी दुष्ट का मिखाप दुस्-वायक है तैसैं इनिकी सर्व प्रकार दुस्वायक जानि छोड़ना ही योग्य है।

आगे जैसैं जहमी अर शरीर अनेक अनर्थ के कारकपना करि छोड़े तैसैं ही रमादिक भी छोड़ने, ऐसा कहे हैं—

(परात्म ध्वं)

कुबोधरागादिनिषेधितैः फलैः—

स्वयापि भूयो जननाविस्तृष्यम् ।

प्रतीहि मण्यप्रतिस्तोभमर्तिमि—

धूर्त्वं फल प्राप्त्यसि तद्विस्तृष्यम् ॥१०६॥

अर्थ—हू भय्य । तैं ही दुःखान रागादि रूप विरुद्ध पेशमिकरि

बारबार जन्म मरणादि है लक्षण जाका ऐसा फल पाया है । तौ अब तू ऐसी प्रतीति करि जो इन्हें विपरीत प्रवर्त्तिनि करि तिस फलतें विपरीत लक्षण लीए जो फल ताकौ निश्चय करि तू पावैगा ।

भावार्थ—लोक विपै भी जिस कारण तैं जो कार्य निपजै तिसतैं उलटा कारणतैं उलटा ही फल निपजै । जैसे गरमी तैं जो रोग होय तिसतैं उलटा शीतल वस्तु तै तिस रोग का नाश होय । तातैं हे भव्य । तैं अज्ञान असयम करि जन्म मरणादि दुख रूप फल पाया है । बहुरि जिस कारण तैं एकही बार कार्य निपजै तहा तौ भ्रम भी ऐसा होइ जो और ही कारण तैं यहु कार्य भया होगा । सो ससारी जीवनि कै बारबार अज्ञान असयम होका सेवन दोखै है । अर इनकै जन्मादि दुख होता दीसै है । तातै इहा भ्रम भी नाही है । जैसे जिसकौ जब खाय तब ही रोग उपजै तौ जानिए यहु इस रोग का कारण है । बहुरि जो औरनि ही कै भया होय तौ भी भ्रम होइ । सो तू ही बिचारि मैं कैसे परिणमौं हौं कैसा फल पावै हौं । तातैं जो तोकौ यहु फल बुरा लागै है । जैसे अज्ञानादि रूप परिणमै है तैसे परणमना छोरि । बहुरि अज्ञान असयम तैं उलटा सम्यग्ज्ञान चारित्र है । ताका सेवन कीए तिस जन्मादि फल तै उलटा अविनाशी सुख रूप मोक्ष फल पाइए है । सो इहा भी भ्रम नाही है । जातैं सम्यग्ज्ञान चारित्र के सेवन हारे थोरे हैं । अर इनकै तत्काल ही अज्ञान असयम जनित आकुलता मिटनै तैं किछु सुख हो है । बहुरि बहुत सेवनतैं बहुत सुख होता दीसै है । तातैं जैसे कोई औषधि का सेवन कीए रोग

पटता भासै तो तहो जानिय इसके सेवन तैं सब रोग का भी नाश होगा । तैसी इहां भी निश्चय करना । सम्यग्ज्ञान चारित्र के सेवन तैं सर्व दुःख का नाश होगा । तारैं इनिष्ठा सेवन करना युक्त है ।

आगे ऐसा स्मरणों चाहता संता तू विस मार्ग बिपै गमन करहु पैसा कहे हैं ।

(वंशस्थ छंद)

दयादमत्यागसमाधिसन्तते—

पवि प्रयादि प्रगुक्ष प्रयस्नवान् ।

नयत्यवरय बधसामगोचरं

विकल्पदूरं परम किमप्यसौ ॥१०७॥

अर्थ—स्व पर जीव की करुणा सो दया, अर इन्द्रिय मनक वश करना सो दम अर पर वस्तुनि बिपै राग छोड़ना सो त्याग, अर बीतराग दयाकृप सुखी होमा सो समाधि । इन्हीं जो परिपाटी तप्य मार्ग बिपै तू बल सहित होता सदा सृष्टा कपट रहित गमन करि । यह मार्ग है सो तोहू बचनतैं अयोचर अर विकल्प नितै रहित येसो कोई परमपद है ताहीं अवश्य प्राप्त करे है ।

भावार्थ—जैसे कोई इष्ट नगर का स्त्रांवा मार्ग बिपै सृष्टा कपटा आप तौ बह विस नगर को पहुँचे ही पहुँचे तैसे जे मोक्ष का स्त्रांवा मार्ग सम्यग्ज्ञान चारित्र बिपै गर्भित दया दाम आदि विशेष इति बिपै कपट रहित प्रवर्तौ तौ मोक्ष की पावै ही पावै । मैं साधन करौ

अर सिद्धि न होइ, ऐसा भ्रमतेँ शिथिल मति होहु । उस सावनतेँ सिद्धि अवश्य हो है ।

आगेँ विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग है सो जीवकों मोक्षपद का प्राप्त करण हारा है ऐसैँ दृढ करत सता सूत्र कहैँ—

(आर्य छन्द)

विज्ञाननिहतमोहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव ।

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते । १०८॥

अर्थ—जैसैँ पवन साधन विपैँ कुटी प्रवेश किया है सो निर्मल शरीरकों करै, तैसैँ भेद विज्ञान करि नष्ट किया है मोह जानैँ ऐसे जीवकों परिग्रहनि का त्याग है सो अवश्यमेव अजर अमर करै है ।

भावार्थ—भेद विज्ञान करि मोह का नाश करना सो सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन है । बहुरि बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना सो सम्यक् चारित्र है । तदा सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दृष्टी जीव भया अर वह सम्यक् चारित्र अंगीकार करै तौ साक्षात् मोक्ष-मार्ग हुवा मोक्षकौ पावै, यामैँ किछू संदेह नाहीं । जातैँ सर्व कारण मिलैँ कार्य का होना दुर्निवार नांही है । तातैँ रत्नत्रय विपैँ कोई दोन होइ तो मोक्ष होने विपैँ सदेह होइ, सर्व तीनों मोक्ष के कारण मिलैँ तब मोक्ष होय ही होय । ऐसा निश्चय करना ।

आगेँ विवेक पूर्वक त्यागी पुरुषनि विपैँ सर्वोत्तम त्याग कौ करता जो पुरुष ताकौँ प्रशसता सन्ता सूत्र कहैँ हैं ।

पट्टा मासे वो तहाँ जानिय इसके सेवन तैं सर्व रोग का मी
 मारा होगा । तेसैं इहाँ भी निम्न करना । सम्यग्ज्ञान चारित्र के
 सेवन तैं सर्व दुःख का नारा होगा । तातैं इन्कि सेवन करना
 पुक्त है ।

आतैं पैसा छत्रों चाहता सता तू विस मार्ग बिपै गमन
 करतु पैसा करे है ।

(पंचाश बर)

दयामत्यागसमाधिसन्वते—

पथि प्रयाहि प्रगुह्य प्रयत्नवान् ।

नमस्त्यक्षय वलसामगोचरं

विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ॥१०७॥

अर्थ—स्व पर जीव की कल्या सो वना, अर इन्त्रिच मनन
 करा करना सो वम अर पर वस्तुनि बिपै राग क्रोडन सो त्याग
 अर बीतराग वराकम भुकी होना सो समाधि । इन्की जो परिपटी
 ताका मार्ग बिपै तू बज सहित होवा संता सूषा कपड रहित गमन
 करि । बहुत मार्ग है सो छोड़ बचनतैं आगोचर अर विकल्प
 नितैं रहित पेसो कोई परमपद है ताकी अक्षय प्राप्त करे है ।

माथार्थ—जैसे कोई इस नगरक साँचा मार्ग बिपै सूषा चप्पा
 चाम सी वह विस नगर को पहुँचे ही प्यैनि तेसे ज मोड़ का साँचा
 मार्ग सम्बन्धान चारित्र बिपै गमित वना राम आदि बिरोध इनि
 बिपै कपट रहित प्रवर्तों सी मोड़ की पावे ही पावे । तैं साधन करौ

अर सिद्धि न होइ, ऐसा भ्रमतेँ शिथिल मति होहु । इस साधनतेँ सिद्धि अवश्य हो है ।

आगै विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग रूप मार्ग है सो जीवकों मोक्षपद का प्राप्त करण द्वारा है ऐसैँ दृढ करत सता सूत्र कहै—

(आर्य छन्द)

विज्ञाननिहतमोहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव ।

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥१०८॥

अर्थ—जैसैँ पवन साधन विषैँ कुटी प्रवेश किया है सो निर्मल शरीरकों करै, तैसैँ भेद विज्ञान करि नष्ट किया है मोह जानैँ ऐसे जीवकों परिग्रहनि का त्याग है सो अवश्यमेव अजर अमर करै है ।

भावार्थ—भेद विज्ञान करि मोह का नाश करना सो सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन है । बहुरि बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना सो सम्यक् चारित्र है । तहां सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दृष्टी जीव भया अर वह सम्यक् चारित्र अगीकार करै तौ साक्षात् मोक्ष-मार्ग हुवा मोक्षकौ पावै, यामैँ किछू संदेह नाहीं । जातैँ सर्व कारण मिलैँ कार्य का होना दुर्निवार नांही है । तातैँ रत्नत्रय विषैँ कोई दीन होइ तो मोक्ष होने विषैँ सदेह होइ, सर्व तीनों मोक्ष के कारण मिलैँ तब मोक्ष होय ही होय । ऐसा निश्चय करना ।

आगै विवेक पूर्वक त्यागी पुरुषनि विषैँ सर्वोत्तम त्याग कौ करता जो पुरुष ताकौँ प्रशसता सन्ता सूत्र कहै हैं ।

(अनुष्ठप धन)

अमुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं विद्यमासितम् ।

येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारब्रह्मचारिणे ॥ १०६ ॥

अर्थ—यह आश्चर्यकारी कार्य है जिह जीव न भोग करि ही विषयनिका त्याग तैं समस्त विषय अपनी मू ठि समान किय तिस कुमार ब्रह्मचारी के अर्थ हमारा नमस्कार होतु ।

भावार्थ—पूर्वें तीन प्रकार त्यागी कहे हैं । तिन बिऐं आकै भोग सामग्री के निमित्त आनि वन्धा है, अर विरागतातैं उनकौ बिना भोग किय ही छाडै है । कुमार अवस्था बिऐं ही बोधा पारै हैं ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं । जो भोग करि छाडै तौ मो आश्चर्य नाहीं । इनू नैं सामग्री मिलतैं भी बिना भोग किय त्याग किया सो इनका बड़ा आश्चर्य है । जैसे काहू के आगी मोहन घर-पा अर वह बिना आप बाकौ छाडै तौ बाका नाम मू ठि है । तैसें इनू नैं सर्व विषय बिना भोग कीप छोडै तांत सब विषय इनू नैं मू ठि समान कीप, तिनकू हम नमस्कार करै हैं ।

आगे येनैं त्याग करता जीव के परम तदासीनता है लक्षण आका ऐसा चारित्र्य के प्रतिपादन करता संता सूत्र कहे है ।

अकिंचनोऽहमित्यास्य प्रेक्षोक्त्याधिपतिर्मवेः ।

योगिरम्यं तथ प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥ ११० ॥

अर्थ—मैं अकिंचन हौं किन्तु भी मेरा माहीं ऐसे भावना करि तू

तिष्ठि । ऐसैं भावना कीएँ शीघ्र ही तीन लोक का स्वामी हो है ।
यहु योगीश्वरनि कै गम्य ऐसा परमात्मा का रहस्य तोकों कहा है ।

भावार्थ—अज्ञानता तैं पर विषैं ममत्व है, अर अपना होइ
नाहीं याहीं तैं हीन दशा कौ प्राप्त होइ रह्या है । बहुरि जब यहु
भावना होइ जो कोई पर द्रव्य मेरा नाहीं, तव यहु परम उदासीनता
रूप चारित्र रूप होइ ताकै फलतैं तीन लोक जाकों अपना स्वामी
मानै ऐसा पदकौ पावै । यहु रहस्य योगीश्वर जानै हें सौ हम तोकों
कहा है । तू भी ऐसी ही भावना करि ऐसैं हम शिदा दई है ।

आगै अब तप आराधना का स्वरूप का अनुक्रम कै अर्थि
दुर्लभ इत्यादि सूत्र कहै हें ।

(आर्याखन्द)

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमन्यपरमायुः ।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥१११॥

अर्थ—मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है, अपवित्र है, सुख रहित
है, मरण समय जाका न जानिये ऐसा है, उत्कृष्ट आयु भी जाका
अल्प है, ऐसा है । बहुरि तप है सो इस मनुष्य पर्याय विषैं ही हो है ।
बहुरि मुक्ति है सो तप ही करि हो है । तातैं-मनुष्यपणों पाइ तोकों
तप करना योग्य है ।

भावार्थ—आत्मा का हित मोक्ष है । ताकी प्राप्ति तप बिना
नाहीं । जातैं सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तप आराधना कौ
आराधै तो साक्षात् मोक्षमार्गी होइ । बहुरि तप है सो मनुष्य
पर्याय विषैं ही हो है सो अन्यत्र भी कहा है । उक्तम् च—

देवविसमयसत्ता सेरह्या विधीह दुह संयुता ।

तिरिया विवेकविफला मणुभाण घम्म सामग्री ॥

धर्म—देव तो विषयात्मात्तर नारकी सीज दुःख करि तप्याय-
मान अर तिर्यक् विवेक रहित, ताँ मनुष्यनि ही कै धर्म की
प्राप्ति है । बहुति मनुष्य पर्याय बारम्बार होइ ती पाया पर्यायविपै
तप न कीया तौ आगै करै, सो अनन्तानन्त काल भय भी मनुष्य
पर्याय पावना दुर्लभ है । बहुति देववत् इहां सुख होइ तौ सुखकौ
छोड़ि तप करना कठिन होइ, सो इहां शारीरक मानसिक दुःख ही
की मुख्यता है । दुःख कौ छोड़ि तप करने विपै खेद कहा ?
बहुति जो मनुष्य का सुन्दर शरीर होइ तौ तीका बिगारने का भय
होय, सो धातु उपधातुनि करि निपट्या महा अपवित्र पाकौ तप
विपै जगावने का भय कहा ? बहुति देववत् मरण का निश्चय
होइ, तौ कितनेक काल ती निश्चित रहिय पीछै तप करिय, सो
मनुष्य का मरने का निश्चय नाहीं कम मरे । बहुति जे उत्कृष्ट भी
आयु बहुत होइ ती मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा, ऐसा भ्रम करि
हीन करिय सो उत्कृष्ट आयु भी भोरा । ताँ तुम्हको प्रमादी न होमा
सावधान होइ तप ही करना योग्य है ।

आगे तहां बारह प्रकार तप विपै मुक्ति का निश्चय साधन
ध्यानरूप तप है, ताका ध्येय पद आदि विज्ञावता सेवा सूत्र
करे है-

(शार्दूल छन्द)

आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुवृत्तिः सतां संमता
 क्लेशस्तचरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम् ।
 साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं
 सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधाः ॥११२॥

अर्थ—समाधि विषे तीन जगत का गुरु भगवान सो तौ
 आराधना । अर सतनि करि सदा ही ऐसी प्रवृत्ति करनी । अर
 तिस भगवान का चरण का स्मरण करना, इतना क्लेश, बहुरि
 कर्मनिका प्रकर्षपने नाश होना यह खरच, अर मोक्ष सुख साधने
 का फल, अर काल कितनाइक परिमाण लिए थोरा, अर मनका
 धन करना । हे ज्ञानी हौ ! तुम नीके मन विषे विचार करौ
 समाधि विषे कहा कष्ट है ?

भावार्थ—कोऊ जानैगा तप विषे कष्ट है, कष्ट सह्या जाता
 नहीं । ताकौ कहिए है—सबे तपनि विषे उत्कृष्ट तप ध्यान है,
 तेस ही विषे कहा कष्ट है सो तू कहि । प्रथम तौ नीचे का सेवन
 करतें लज्जादिक का खेद हो है । सो तौ ध्यान विषे तीन लोक का
 नाथ अरिहन्तादिक वा तीन लोक का ज्ञायक आत्मा ताका आरा-
 धन करना । बहुरि जो आपकौ नीच कार्य करना परै तो खेद होइ ।
 जिस वृत्ति कौं महन्त पुरुष भी प्रशसै ऐसी वृत्ति अगीकार करनी ।
 बहुरि आराधने विषे किछू क्लेश होइ तो खेद उपजै, सो सेवन
 इतना ही—भगवान आत्मा का चरण वा आचरण ताका स्मरण

करना । बहुरि साधन करते किछु अपना जाता होइ सो भी दुःख होइ । सो आका नारा किमा चाहिए ऐसा कर्म ताही का नारा होइ, अपना किछु करब होता नाहीं । बहुरि जो साधन का पुण्य फल होइ सो किछु कायकारी नाहीं, सो ध्यान का फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है । बहुरि बहुत काज पर्यन्त साधन करना होइ तहाँ भी खेद बपवै सो थोरे ही अल्प ध्यान कीए फल पाइए है । बहुरि जो साधन पटपीन होइ सो भी खेद होइ सो अपने मन ही का साधन करना, अन्य विचार तँ छुड़ाव भगवन्त विपै लगावना । सो ऐसा ध्यान रूप तप तिस विपै खेद कहा ? सो तू ही विचारि । तप करने विपै अमावस्य मति करै । कोऊ कहैगा ध्यान विपै सो कष्ट नाहीं परन्तु अनशनादि तप विपै कष्ट है । ताका उत्तर-अनशनादि तप विपै कष्ट तब होइ जब आप न किया चाहै । सो श्रम सो जैसे अपना परिणाम प्रमादी न होइ अरु बजेरा रूप भी न होइ तैसै ध्यान की सिद्धि के अर्थि जाहि करि अनशनादि करिये है । तब तहाँ भी कष्ट न हो है ।

आगे आत्म-कल्याणरूप जो मोक्ष ताके बाँझक जे पुरुष चित्तके तप विना और कोई सामग्री बाँझित फल को दया नाहीं पेटै कहै है ।

(हरिषी दृष्ट)

प्रथियपवनप्राप्तात्तानां सुखं किमिहैवते

किमपि किमयं कामव्याधः सुखीकुरुते खल ।

चरणमपि कि स्पृष्टुं शक्ताः पराभवपांशवो

वदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनम् ॥११३॥

अर्थ—धन सम्बन्धी विचार सो ही भया पवन, ताकरि धमाए हुए तप्तायमान भए जे जीव, तिनको इहां कहां सुख अवलोकिए है । यह दुष्ट काम रूप अहैही किछूक अदुष्ट आत्मा कौ दुष्ट करै है । बहुरि कष्ट रूपी धूलि है ते कहा चारित्र का स्पर्शने को समर्थ है, अपि तु नाही है । तुम कहौ तपतैं और कोई मानने योग्य मन वाञ्छित अर्थ का साधन कौन है ।

भावार्थ—जगत विषैं यह जीव जितने कार्य करै है सो मानादिक के अर्थ करै है । अपनां प्राणहू देकरि बडा हुवा चाहै । बहुरि मानादिक के निमित्त धनादिक सामग्री मिलावने की आर्त्ति-रूप वाञ्छा करै, ता करि सदा दुखी ही रहै है । बहुरि देखो तप का माहात्म्य जो बिना चाहे ही बडापना वा ऋद्ध्यादिक हो है तातैं तपतैं और कोऊ उत्कृष्ट नाही हैं ।

आगैं जो या प्रकार तप विषैं प्रवर्त्तता जीव है सो कहा कार्य करै है, ऐसैं दिखावता सूत्र कहै हैं ।

(पृथ्वीछन्द)

इहैव सहजान् रिपून् विजयते प्रकोपादिकान्

गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति ।

पुंश्च पुरुषार्थसिद्धिरचिरात्स्वयं यायिनी

नरी न रमते कथं तपसि तापसंहारिणि ॥१५४॥

अर्थ—तपकों होत संतें इहां ॥ तत्काल जे अनादितें आत्मा की प्राप्ति खने ऐसे क्लेशादिक वैरी तिनकों जीतिप है । जिनकों यह आत्मा अपना प्राप्ति बेष करि भी जाई, ऐसे गुण परिसमें है प्रगट है । बहुत आगामी काळ विर्यें शीघ्र ॥ पुरुषार्थ ओ मोक्ष ताकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्ति हो है तातें ऐसा आचार का संहार करत हाथ ओ तप का विर्यें कौन विवेकी मनुष्य नाही रमै, अपि तु रमै ही रमै ।

भावार्थ—ए जीव ती जिस कार्य तें आगामी अथगुण होइ, तत्काल गुण होइ अथवा तत्काल अथगुण होइ आगामी गुण होइ जिस कार्य विर्यें भी अनुरागी होय लागते देखिये हैं । बहुत यह तप है सो तत्काल भी गुण करै अथ आगामी भी गुण करै तो ऐसे तप विर्यें कौन विवेकी आवर न करै ? अपि तु करै हो करै । वहां इस तपक तत्काल गुण ती इतना है—जे प्रत्यक्ष दुःखदायक अनादितें क्लेश क्लेशादिक तिनका ती अभाव हो है, अथ अपना प्राप्ति खोप भी प्राप्ति होइ ती भी जिनकों जाई ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानादिक गुण वा श्रद्धा सम्मानादिक अतिशय ते स्वयमेव प्रगट हो हैं । बहुत आगामी गुण ऐसा है ओ तपके फलतें शीघ्र ॥ पुरुष आत्मा ताका अर्थ ओ प्रयोजन मोक्ष रूप ताकी शीघ्र ही सिद्धि हो है । जैसे इस लोक परलोक विर्यें गुणकर्ता तपकों जानि या विर्यें रति करनी योग्य है ।

आगै तप विर्यें रति कर्ता ओ जीव आत्मा अथ शरीर को जैसे सम्भवा करै है, ताकी सराहवा संता सूत्र कहै हैं ।

(शिखरणी छद्)

तपोवल्ग्यां देहः समुपचितपुण्यार्जितफलः

शलाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः ।

व्यशुष्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षितर्षयः

स धन्यः सन्यासाहुतभुजि समाधानचरमम् ॥११५॥

अर्थ—जाका शरीर है सो तप रूपी वेलि विषै निपजाया है पुण्यरूपी उत्कृष्ट फल जानै, औसा होत सता जैसे काचा फल का अग्रभाग विषै फूल भरि परै तैसेँ काल पाइ करि गल्या है, विनष्ट भया है । बहुरि जाका आयु है सो समाधि रूप भया है अत अवस्था जाकी औसा होत सता सन्यास रूपी अग्नि विषै राखि लिया है दूध जानै, औसा जलकीसो नाई सुसता भया सो जीव धन्य है ।

भाषार्थ—जैसेँ वेलि विषै फूल लागै सो काचाफल निपजाय आप भरि परै । तैसेँ तिनका तप विषै शरीर प्रवर्त्या होइ सो पुण्य कौं निपजाय कालपाइ आप नष्ट हो है । बहुरि जैसेँ अग्नि सयोग होतै जल है सो दूध कौं राखि आप सुसै, तैसेँ सन्यास होतै जिनका आयु है सो धर्म कौं राखि आप शोषित हो है । औसै शरीर अर आयु जिनका सफल हो है ते पुरुष धन्य हैं ।

आगै परम वैराग्य करि सयुक्त जीव अपवित्र अर दुःख दायक जो शरीर तिस विषै बाँका पालना बाँकै सगि रहना औसै करि तप करै हैं, तिनके जो कारण हैं ताकौं दोय श्लोक करि कहै हैं ।

अमी प्ररुद्धवैराग्यास्तनुमप्यनुपाम्य यत् ।

तपस्यन्ति चिरं तद्धि श्रुतं ज्ञानस्य धैर्यम् ॥११६॥

अर्थ—ए बहुतव्य वैराग्य जिनके पाइए जैसे भीष जो शरीर को भी पाछे चिरकाल पर्यंत तप करे हैं, सो हम बहुत ज्ञानको प्रमुख जान्ये ।

भावार्थ—जिसमें व्यास कुंजे वाक्य पाछेना बिरुद्ध है । परन्तु स्थान्य होइ सो बकि पाछे ही अपना प्रयोजन जैसे सधे बाकी जैसे पाछे अमुराग करि बाकी अधिक पोये नहीं । सो महामुनि शरीर में बदास्य भए है । परन्तु इनके जैसा ज्ञान है जो मनुष्य शरीर रहे तप हो है । जैसे आहारविक बेइ पाछे अपना प्रयोजन के भवि राखे है । अमुराग करि बाकी बहुत नाही पोये है । जैसे शरीर को रक्ति बहुत काल पर्यंत तप करना सो बहुत ज्ञान हो का महात्म्य है । ज्ञान न होइ तो अति कष्टकरि शरीर का जमा करे पीछे देवादि पर्याय पाछे तहां सधम का अभाव होइ । सो ज्ञानी जैसे नहीं करे है ।

एवार्थमपि बहेन साध्वर्यं सहेत क् ।

यदि प्रकोपमादाय न स्याद्वेधो निरोधकः ॥११७॥

अर्थ—जो ज्ञान हाथ का पीछा पकड़ि रोकनकारा न होइ तो कौन मुनि आधकाल मात्र भी शरीर सहित साधि रहना को सहे ? कान सहे ।

भावार्थ—जैसे काहु कै काहु सौ मित्रता थो, पोछे वाको दुष्ट-
पनों जान्यौ, तव वातैं लडि कार वांका साथकों तत्काल छोडना
चाहै । तहा कोई स्याना पुरुष वांका हाथका पौचा पकडि समझावै
असैं तो लडैं यहु आगामी दु खदायक होगा । तातैं कोई दिन याकों
साथि राखि निबल करि याका जैसे सत्यानाश होइ तैसे कार्य
करना योग्य है । तैसे आत्मा के शरीर सौ अनुराग था, जब याकों
दुःख का कारण जान्या तव याकों उग्र आचरन तै नाश कीया चाहै ।
तहां जिनवानो जनित ज्ञानतैं यहु विचार आया, ऐसैं कीए तौ बहुरि
देवादि पर्याय पावना होगा, तहा दुःख उपजैगा । तातैं कितनेक
काल याकों साथि राखि निबल करि जैसे बहुरि शरीर धरना न होई
तैसे कार्य करना योग्य है । असैं ज्ञान रोकनहारा न होय तौ कौन
मुनि शरीर का साथि राखै ? जो बुरा जानिकरि भी प्रयोजन कै
अर्थि शरीर का साथि राखिये है सो यहु ज्ञान ही का महिमा है ।

आगैं इसही अर्थ कू दृष्टांत द्वार करि दृढ करत संता समस्त
इत्यादि दोय श्लोक करि कहै ।

(शिखरणी छन्द)

समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान्

तपस्यन्निर्माणः क्षुधित इव दीनः परगृहान् ।

किलाटङ्गिन्नार्थी स्वयमलभमानोपि सुचिरं

न सोढव्यं किं वा परमिह परैः कार्यवशतः ॥११८॥

अर्थ—मगवान भी आदिनाथ सो समस्त बट राख्य का ठिण्ठा कीसी नाथो छोरि तप करता मान रहित मूला दीनबन् भोजन का अर्थी हुआ बहुत काळ ताई भोजन की न पायता संता भी पर परनि प्रति भयत भए । तौ इहा कइल अपन कार्य के बरातै औरनि करि कहा परोपह न सहना ! अपि तु कार्य के अर्थि सहना योग्य है ।

माचार्य—जो कार्य का अर्थी होइ सो योरा बहुत कष्ट सहना होइ तौ कष्ट भी सहै परन्तु अपना कार्य की सिद्धि करै । ताका उदाहरण देखो । बुधमनाब सब राख्यकी छोरि भोजन का अन्तराय हुआ कीया तौ भी भोजन के अर्थि जैसे मूला दीन पर परि जाय, तैसे पर परि फिरता हुआ । जा ऐसे महान पुरुषों ने भी ऐसे कीया तौ औरनि कौ कहा लज्जा है ? अर औरनिकी कैसे सुगम सिद्धि होसी ? तावें अर्थ का अर्थि हुआ योरा बहुत कष्ट सहि करि माय का साधन करना योग्य है ।

(शिखरिणी छन्द)

पुरा गर्मादिन्द्रो मुकुलितकरः किंकर इव
स्वर्यं सृष्टा सृष्टेः पतिरय निषीना निजसुतः ।
सुषित्वा पयमासान् स किल पुरुरप्याट अगती
महो केनाप्यस्मिन् विस्मयितमर्त्तभ्यं हतविषे । ११६।

अर्थ—गर्म तैं पहलैं ही इन्द्र है सो किंकरबन् छोरे हैं हाथ जातैं ऐसा होता भया । अर आप सृष्टि जो कर्मभूमि ताका करने

हारा भया, अर अपना पुत्र है सो निधिनि का स्वामी चक्रवर्त्ति भया । ऐसा पुरुष जो श्री आदिनाथ स्वामी सो भी छह मास पर्यन्त जुधावान होइ पृथिवी प्रति भ्रमत भया, सो बडा आश्चर्य है । इस ससार विषैं निकृष्ट जो विधाता कर्म ताका विलास चरित्र है, सो अतिशय करि अलक्ष्य है । कोई याके मेटनें कौं समर्थ नाही ।

भावार्थ—कोई जानैगा कि मैं सुख सामग्री मिलाय दुख का कारण दूर करि सुखी हौंगा, सो ससार विषैं ऐसा काहू का पुरुषार्थ नाही जो कर्म का उदय आवै अर ताकौं दूर करै । श्री धृषभनाथ देव कै इन्द्र समान तौ किंकर अर आप सर्व रचना का कर्त्ता ऐसा पुरुषार्थ करि संयुक्त, अर पुत्र चक्रवर्त्ति, ऐसी सामग्री होतैं भी अन्तराय के उदयतैं छह मास पर्यन्त भोजन कै अर्थि भ्रमण कीया । तातैं औरनि की कहा वार्त्ता ? जातैं जो कर्मका उदयतैं थोरा बहुत कष्ट उपजै ताकौं भी सहकरि, ऐसा ही चिन्तवन करना जो ससार विषैं तौ कर्म ही बलवान है । तातैं संसार अवस्था का अभाव सो ही अपना हित कार्य है । ऐसैं निश्चय करि ताका सावन करना ।

आगैं इस प्रकार सम्यग्दर्शनादिक तीन आराधना है, सो शास्त्र ज्ञानादिक की प्रधानता करि प्रवृत्त्या हुआ भला प्रयोजन का साधक हो है, अन्यथा नाही । यातैं ताकैं अनन्तरि ज्ञान आराधना दिखावतैं का अनुक्रम करता सन्ता प्राक् इत्यादि सूत्र कहै हैं ।

प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी ।

परचात्तापप्रकाशाभ्यां भास्थानिव हि भासताम् ॥१२०॥

अर्थ—संयमी है सो पहिले ही दीपकवत् प्रकाश है प्रधान जाके ऐसा होय पीछे ताप अर प्रकाश इनि करि सूर्यवत् दीप्यमान होइ ।

भावार्थ—मोह का साधक है सो प्रथम अवस्था बिधे ही दीपक समान हो है । जैसे दीपक लैलादि सामग्री के बलसे घटपटादिक का प्रकाशन हारा है—ऐसे शास्त्रादिक के बलसे जीवादि पदार्थनिकी ज्ञानन हारा हो है । यहुरि पीछे ताको सूर्य समान होता योग्य है । जैसे सूर्य स्वभाव ही में घने पदार्थनिका प्रकाशन हारा है, अर प्रताप का धरनद्वारा है । जैसे स्वभावहीसे पदार्थनिका का बिरोध ज्ञानन हारा होइ, अर तपश्चयादिक का धारनद्वारा होइ, ऐसा अनुक्रम जानना ।

आगे ज्ञान आरोपना का धारक जीव है सो ऐसा होत सम्यक् इस कार्यकी करे है ऐसे कहे हैं ।

(श्लोक)

भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञानचारित्रभास्वरः ।

स्वमन्य भासयत्येष प्रोद्धमन् कर्मकज्जलम् ॥१२१॥

अर्थ—यहु ज्ञानवान जीव है सो दीपक समान होइ करि ज्ञान चारित्रमते दीप्यमान होत सम्यक् कर्मरूपी जलकी समता सम्यक् आपा परहू प्रकाश है ।

भावार्थ—ज्ञान आराधना का आराधक है सो दीपक समान है । जैसे दीपक दीप्ति सहित भास्वर हो है, वहुनि कानलकौ वमै है । ऐसा होता आपकौ अर पर घट पटादिक कौ प्रकाशै है । तैसें ज्ञानी ज्ञान चरित्र सहित देदीप्यमान हो है । वहुनि कर्म की निर्जरा करै है । ऐसा होता आप आत्माकौ अर पर शरीरादिक कौ यथावत् जानै है ।

आगे तिस पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान आराधना का आराधक जीव है सो शास्त्रज्ञान तै भया जे विवेक तिस पूर्वक क्रमते अशुभ परिणाम छोरि शुद्ध परिणामकौ आश्रय करि मुक्ति हो है । ऐसा दिखावता सूत्र कहै हैं ।

(श्लोक)

अशुभाच्छुभमायातः शुद्धः स्यादयमागमात् ।

रवेरप्राप्तसंध्यस्य तमसो न समुद्गमः ॥१२२॥

अर्थ—यहु जीव आगम ज्ञान तै अशुभ तै छूटे शुभकौ प्राप्त होता शुद्ध होइ । इहा दृष्टान्त जो नाहीं प्राप्त है संध्या अवस्था जाकै ऐसा जो सूर्य ताकै अन्धकार का प्रगटपना न हो है ।

भावार्थ—जैसे सन्ध्या सम्बन्धी लाली कौ न प्राप्त होता सूर्य ताकै अन्धकार का प्रगटपना न हो है, तैसें अशुभ राग रहित आत्मा है सो क्रमते शुभ राग रूप होइ शुद्ध केवल दशाकौ प्राप्त हो है, ताकै अज्ञानादिक का उपजना न हो है ।

आगे इहा प्रश्न — जो ज्ञान आराधना रूप परणस्या जीवकै

तप शास्त्रादि विषे शुभ रूप अनुरागसँ सरागोपना हो हे तार्ते
मुक्तपनो कैसे होइ । ऐसी आराध करि उत्तर कहे हे ।

(श्लोक)

विधूतमसो रागस्तप भुतनिबन्धन* ।

संभ्याराग इवार्कस्य जन्तोरम्युदयाय स* ॥१२३॥

अर्थ—दूरि किया हे अज्ञान बंधकर जानै जैसा जीव तार्के
तप शास्त्रादिक संबंधी राग भाव हे सो कस्याय का उदय ही
के अर्थि हे । जैसेँ सूर्य के प्रभात संख्या सम्बन्धी रहता हे सो
उदय के अर्थि हे तैसेँ जानना ।

भावार्थ—जैसेँ सूर्य के जैसी अस्त समय संख्या विषे छाती
हो हे वैसी ही प्रभात समय संख्या विषे छाती हो हे । परन्तु प्रभात
की छाती में अर संख्या की छाती में एता भेद हे जो प्रभात समय
विषे रात्रि संबंधी अयकार का नाशकरि संधि विषे जो छाती भई
सो आगामी सूर्य का हुंख उदय को करण्य हे । तैसेँ जीव के जैसा
विषयादिक विषे राग हो हे तैसा ही तप शास्त्रादि विषे राग हो हे ।
परन्तु तप शास्त्रादि विषे मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान का नाश करि
संधि विषे जो राग भया हे, सो आगामी जीवका हुंख केवल वरा
रूप उदयको करण्य हे ।

आग इसतै विपरीत आ राग तिस विषे बाध को दिलावता
सूत्र कहे हे ।

॥ श्लोक ॥

विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः ।

रविन्द्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥१२४॥

अर्थ—जीव है सो सूर्यवत् व्याप्त भया प्रकाशकों छोरि बहुरि
अधकार कौ अग्रगामी करि राग भाव कौ प्राप्त होत सता पाताल
तल कौ प्राप्त हो है ।

भावार्थ—जैसे अस्त होता सूर्य है सो अपना फैलि रह्या प्रकाश
कों तौ छाँडै है, अर अन्धकार आगामी होनहार भया है तिसो
सध्या समय विषै जो रक्त रंग हो है ताकों प्राप्त भया सूर्य है स
व्योतिष्क मत की अपेक्षा वा दृष्टि आवर्ने की अपेक्षा पाताल कौ
प्राप्त हो है । तैसे भ्रष्ट अवस्था कौ प्राप्त होता आत्मा है सो
अपना फैलि रह्या ज्ञान भाव कौ तौ छाँडै है, अर अज्ञान आगामी
होनहार भया है तिस समय विषै जो हिंसादिक पाप रूप राग
भाव हो है, ताकों प्राप्त भया आत्मा है सो पाताल पाइए है ।
नरकादिक वा नीच दशा रूप निगोदादि पर्याय ताकों प्राप्त हो है ।
ऐसें यद्यपि अशुभ शुभ दोऊ राग भाव होय हैं, परन्तु नीचै की
दशा विषै शुभ राग तौ कथंचित आगामी शुद्धता कौ कारण भी है
तातै थोरा हेय है । बहुरि अशुभ राग है सो तौ आगामी कुगति
का कारण है । तातै सर्वथा अत्यन्त हेय है । तातै याका तौ अवश्य
त्याग करना ।

आगेँ ऐसैं च्यार प्रकार आराधना विषै नष्कपट मनकरि

वप शास्त्रादि विषे शुभ रूप अनुरागतै सरागोपना हो है तातै
मुक्तपनी कैसे होइ । ऐसी आराध्य करि उत्तर कहे हैं ।

(श्लोक)

विधूततमसो रागस्तपः भूतनिबन्धन ।

स ह्याराग इवार्कस्य बन्धोरभ्युदयाय स ॥१२३॥

अर्थ—हरि किया है अज्ञान बन्धकार जातै जैसा जीव तार्क
वप शास्त्रादिक संबधी राग भाव है सो कल्याण का बन्ध हो
के अर्थ है । जैसे सूर्य के प्रभाव संख्या सम्बन्धी रहता है सो
उद्य के अर्थ है तैसैं जानना ।

भावार्थ—जैसे सूर्य के जैसी अस्त समय संख्या विषे छाती
हो है तैसी ही प्रभाव समय संख्या विषे छाती हो है । परन्तु प्रभाव
की छाती में अर संख्या की छाती में एता भेद है जो प्रभाव समय
विषे रात्रि संबधी बन्धकार का नाशकरि संधि विषे जो छाती भई
सो आगामी सूर्य का शुद्ध उदय को कारण है । तैसैं जीव के जैसा
विषयादिक विषे राग हो है तैसा ही वप शास्त्रादि विषे राग हो है ।
परन्तु वप शास्त्रादि विषे मिथ्यात्व संबधी अज्ञान का नाश करि
संधि विषे जो राग भया है सो आगामी जीवका शुद्ध केवल दशा
रूप उदयको कारण है ।

आग इसतै विपरीत का राग तिस विषे दोष को विनाशक
एव कहे हैं ।

॥ श्लोक ॥

विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः ।

रविवद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥१२४॥

अर्थ—जीव है सो सूर्यवत् व्याप्त भया प्रकाशकों छोरि बहुरि
अधकार कौ अग्रगामी करि राग भाव कौ प्राप्त होत सता पाताल
तल कौ प्राप्त हो है ।

भावार्थ—जैसे अस्त होता सूर्य है सो अपना फैलि रह्या प्रकाश
कों तौ छांडै है, अर अन्धकार आगामी होनहार भया है तिसो
सध्या समय विषै जो रक्त रग हो है ताकौ प्राप्त भया सूर्य है स
ज्योतिष्क मत की अपेक्षा वा दृष्टि आवनें की अपेक्षा पाताल कौ
प्राप्त हो है । तैसेँ भ्रष्ट अवस्था कौ प्राप्त होता आत्मा है सो
अपना फैलि रह्या ज्ञान भाव कौ तौ छांडै है, अर अज्ञान आगामी
होनहार भया है तिस समय विषै जो हिंसादिक पाप रूप राग
भाव हो है, ताकौ प्राप्त भया आत्मा है सो पाताल पाइए है ।
नरकादिक वा नीच दशा रूप निगोदादि पर्याय ताकौ प्राप्त हो है ।
ऐसैँ यद्यपि अशुभ शुभ दोऊ राग भाव होय हैं, परन्तु नीचै की
दशा विषै शुभ राग तौ कथचित् आगामी शुद्धता कौ कारण भी है
तातै थोरा हेय है । बहुरि अशुभ राग है सो तौ आगामी कुलाति
का कारण है । तातैँ सर्वथा अत्यन्त हेय है । तातैँ याका तौ अवश्य
त्याग करना ।

आगैँ ऐसैँ च्यार प्रकार आराधना विषै नष्कपट मनकरि

प्रपत्ति है जो मोक्षविज्ञापी जीव, उसके मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो है। ऐसे विज्ञापना सूत्र कहे हैं।

(शार्दूलपत्र)

ज्ञान यत्र पुर सर सहस्ररी लला तप संवर्त,
चारित्र्य शिविका निवेशनभूष स्वर्गो गुण रक्षका ।
पन्थारच प्रगुह्यं शमाम्बुषहसरध्याया दया भावना
यान त मुनिमापयेदमिमत् स्वानं विना शिष्यवै ॥१२५॥

अर्थ—ज्ञान तो अमेसरी भर लला साधि बासनहारी भर तप बन्सारी भर चारित्र्य पात्रकी भर बीच में रहने के स्थान स्वर्ग, भर गुण रक्षवाले भर सूना का बिपै ऊपरान्न अन्न बहुत पाइय ऐसा मार्ग भर दया रूप ध्याया, भर भावना रूपी गमन, ऐसा जहाँ समाज विस मुनि की अपत्रुब बिना अभीष्ट स्वानक कौ प्राप्त करे है।

भाषार्थ—कई पुरुष काहु नगर कौ चाले तहाँ आगू आदि सामग्री मिले ती निरुपग्रह नगरकौ पहुँचे। इहाँ कई मध्य मोक्षकौ पाई तहाँ ज्ञानादिक सामग्री मिले ती निरुपग्रह मोक्षकौ प्राप्त होइ। तहाँ जैसे आगू मार्ग बतावे तैसे ज्ञानवी मोक्षमार्ग बिपै हेयोपादेय तत्त्वनिक निश्चय करावे है। बहुति जैसे साधि स्त्री होइ ती मार्ग बिपै सुकसौं गमन करे, तँतैं साधि बर्म सम्बन्धी लला ठाकरि मोक्षमार्ग बिपै सुक सी प्रपत्ति है। बहुति जैसे करपी बट सारी पासि होइ ती शिष्यकता न होय तैसे तपका साधन करि

शियलता न हो है । बहुरि जैसे चढने कौं पालिकी होइ तौ चलतै खेद न होइ, तैसें निष्कपाय रूप चारित्र भाव करि मोक्ष मार्ग विपै प्रवर्त्ताता खेद न हो है । बहुरि जैसे मार्ग विपै वसने के स्थान चोखे होइ तौ तहा विश्राम होइ, तैसें मोक्ष मार्ग विपै वसने का स्थान स्वर्ग है, तहा विश्राम होय है । बहुरि जैसे रखवाले साथि होये तो कोई न लूटै, तैसें क्षमादिक गुण रखवाले हैं तातैं क्रोधादिक नाही लूटै है । बहुरि जैसे मार्ग सूधा होइ तौ सुखसों गमन होइ । तैसें मोक्ष मार्ग सरल कपट रहित है, तातैं सुखसों तहाँ प्रवृत्ति हो है । बहुरि मार्ग विपै जल घना होइ तौ तृषा का दुख न होइ, तैसें मोक्ष मार्ग विपै उपशम भाव है ताकरि तृष्णा का दुख न हो है । बहुरि जैसे मार्ग विपै छाया होइ तौ आताप न होइ, तैसें मोक्ष मार्ग विपै स्व दया परदया है तातैं संताप न हो है । बहुरि जैसे गमन करै तौ नगर कौं पहुँचै, तैसें इहां शुद्ध भावना भावै है ता करि मोक्ष कौ पावै है । ऐसें सामग्री मिलै जैसें पथिक अभीष्ट नगर कौ पहुँचै तैसें मोक्षमार्गी अभीष्ट मोक्ष पद कौ पावै है ।

आगैं तिस चलने विपै उपद्रव कौन है, ऐसी आशका करि तिन उपद्रवनि कौं पच श्लोकनि करि कहै हैं ।

(शार्दूल छंद) -

मिथ्यादृष्टिविषान् वदन्ति फणिनो तदा सुस्फुटं
यासामर्धविलोकनैरपि जगदन्दह्यते सर्वतः ।

तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं आम्यन्ति वद्वक्रुधः
स्त्रीरूपेण विपं हि केवलमतस्तद् गोचरं मास्म गाः । १२६ ।

अर्थ—सपनिकों को दृष्टि-विषय आवि के अभाव में सो तो झूठ है। हम इन स्त्रीनि विषयों को दृष्टि विषयनों प्रकट देख्यो है। कैसी है स्त्री मिनका कटाव रूप आधा अवलोकन करि भी लोक सर्वांगपने दाह रूप हो है। बहुत विनिमय स्वागत प्रतिबुद्धी मया सो तू सो शुभ विषय कोषवन्त हूँ ते स्त्री ताकीं अष्ट करने के अर्थ अतिशय करि भ्रम है। सो स्त्रीरूप करि केवल यह विषय है। यहाँ तू तिनके गोचर मति प्राप्त होतु।

भावार्थ—लोक विषय कोई सर्व ऐसे सुनिप हैं मिनकी देखें ही विषय नहीं, सो यह तो अज्ञकार करके झूठ बताया। बहुत स्त्रीनिके कटाव करि तत्काल विषय समान आवापकारी काम बिकार होइ, यहाँ स्त्रीनिके दृष्टि-विषयनों कह्यो। बहुत इहाँ सुनिकीं यह सीख गई जो और तो सब ही स्त्रीनि के बिकार हैं, अर तू तिनका स्वागी भया है। सो तेरे अष्ट करने को ते स्त्री करण होइ रही है, सो तू उनका विषय गोचर मति होतु। मोक्ष मार्ग विषय स्त्रीनि के बरीधूत होना सोई कहा उपर है।

(शाकुन्तलम्)

कुदा* प्रायहरा मवन्ति सुनगा दंष्ट्रैव फाले क्वचित्
तेपामौषधरश्च सन्ति बहवः सद्यो विषम्युच्छिदः ।

हनुः स्त्रीसुनगाः पुरेह च सुहुः कुदा* प्रसभास्तथा—

योगीन्द्रानपि ताभिरौषधविषा दृष्टारच दंष्ट्रापि च। २७।

अर्थ—सर्प है तो क्रोधवन्त भए कोई काल विषै डसि करि प्राणनि के हरनहारे हो हैं । बहुरि तत्काल विषकों दूरि करे ते तिनके औषधी पाइए है । बहुरि ए स्त्री रूपी सर्प है ते धवन्त भए भी अर प्रसन्न भए भी परलोक विषै अर इस लोक पै बारम्बार तिनि योगीश्वरनि कौ भी देखै हुए भी वा देखिकरि भी हनै हैं घातै है । कैसे हैं स्त्री रूप सर्प औषधि रहित है । य जिनि का ऐसे हैं ।

भावार्थ—लोक विषै सर्पकों अति अनिष्ट जानि तिसरैं डरिए । अर स्त्रीनिको अति इष्ट जानि इनिका विश्वास करिए हैं । सो हां स्त्रीनि तैं राग छुडावनैं कैं आर्थि सर्पतैं भी स्त्रीनिकै अधिकता देखाई है । सर्प तो क्रोधवन्त हुवा ही मारै । स्त्री क्रोधवन्त हुई तो कोई उपाय करि अर प्रसन्न हुई आकुलता बधाई करि जीवकों हनै है । बहुरि सर्प तो कोई एक काल विषै मारै, स्त्री इसलोक परलोक विषै बारम्बार मरण करावै । बहुरि सर्प तो डस करि ही प्राणनिकों हरै है, स्त्री देखी हुई ही वा आप देखि करि भी जीव का घात करै । बहुरि सर्प के विष दूरि करने कू तो अनेक औषधि हैं, स्त्रीनि तैं भया काम सन्ताप ताका कोई औषध ही नांही । ऐसैं स्त्री रूप सर्प मोक्ष मार्गीनिकों भी भ्रष्टकरै हैं तातैं इनका विश्वास करना नांही ।

(शार्दूल छन्द)

एतमुत्तमनायिकामभिजनावर्ज्या । जगत्प्रेयसी ।
मुक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि ।

तां स्व संस्फुट धर्जयान्यनिसावार्तामपि प्रस्फुटं

तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेर्ष्याः स्त्रिय । १२८

अर्थ—यह मुक्ति कश्मी रूपी मनोहर स्त्री वचन नायिका है
 सा सामान्य जननि करि वर्जित है, जिस विसर्पे वादी प्राप्ति न
 होय सके है । बहुति जगत् विर्ये प्यारी है । वाक्का स्वरूप आमें वाकी
 सयै बाहे ऐसी है । बहुति गुणनि विर्ये स्नेहवती है । आविर्ये गुण
 होत सिस ही की वाकी प्राप्ति हो है ऐसी यह है । वाकी प्राप्ति होने
 के अर्थ जो तेरे इच्छा पाइय है वी तू विस मोक्ष कश्मी ही का
 राजप्रसन्निकनि तैं आभूषित करि । बहुति प्रगटपनैं अन्य लौकिक
 स्त्रीनि की वार्ता की भी जोरि । बहुति विस मोक्ष कश्मी हो विर्ये
 अनुराग की विस्तारि बचाइ । ऐसैं ही मुम्हकी मोक्ष कश्मी की प्राप्ति
 हो सी । आतैं स्त्री है ते वाङ्मन्यपनैं ईर्ष्या सहित हो है ।

भावार्थ—इहां अलंकार करि मोक्ष कश्मी की स्त्री कही, स
 जैसे कोई पुरुष कोई स्त्री की अपने करय किया बाहे तब वह और
 स्त्रीनि की वार्ता भी न करे । बाही विर्ये अनुराग बचाये । आभू
 षणाधिकनि करि वाकी प्रसन्न करे । ऐसैं तू मोक्ष कश्मीही को बाहे
 है तो लौकिक स्त्रीनि की वार्ता भी न करे । बाही विर्ये
 मोक्ष बचाइ । राजप्रसन्निकनैं वाक्का साधन करि, यह उपाय है ।
 बहुति जैसे स्त्रीनिके परस्पर ईर्ष्या पाइय है, तारैं विरोध किए जे
 होय स्त्री तिम विर्ये एक ही का साधन नमें तेसैं मोक्ष कश्मी के
 कर लौकिकस्त्रीनि के परस्पर ईर्ष्या विपरीतता है । तारैं विरोध

लीएँ जो मोक्ष लक्ष्मी और लौकिक स्त्री तिन विषै एक ही का साधन होगा । तार्ते लौकिक स्त्रीनि कौं छोरि मुक्ति लक्ष्मी का साधन करना ।

(हरिणी छन्द)

वचनसलिलैर्हासस्वच्छैस्तरंगमुखोदरै—

वर्दनकमलैर्बाह्ये रम्याः स्त्रियः सरसीसमाः ।

इह हि बहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेपि पिपासवो

विषयविषमग्राह्यस्ताः पुनर्न समुद्गताः ॥१२६॥

अर्थ—स्त्री सरोवरी समान है, ते हास्य रूपी स्वच्छता लीएँ और वक्रोक्ति आदि तरंग मुखकारी जिनिकै गर्भित पाइए ऐसे वचन रूपी जल तिनिकरि, बहुरि मुख रूपी कमल तिनिकरि बाह्य विषै रमणीय है । सो इनि स्त्री रूपी सरोवरीनि विषै बहुत निवुद्धी जीव तट ही विषै तृष्णावत होत सते विषय रूपी विषम गोह ता करि भसे हुए बहुरि नांही निकसे ।

भावार्थ—जैसे कोई सरोवरी तिस विषै निर्मल तरंग लीएँ जल और कमल पाइए हैं तिनिकरि बाह्य रमने योग्य भासै है । बहुरि तिसकै मध्य गोह नामा जलचर जीव बसै है । तहां कोई निर्विवेकी तृषावन्त भया तहां जाय तट ही विषै खड़ा रह्या । सो यहु तो तृषा दूरि करनें कौं गथा था और वहां याकों गोह नामा जलचर अपने तंतूनि सों खींच करि गिलि गया । बहुरि निकस्या नाहीं, मरण ही को प्राप्त भया । तैसे ये स्त्री हैं । इनि विषै हास्य वा युक्ति लीएँ

बचन भर मुक्त की शोभा पाइये है । तिनकरि बाण रमन कोय
मासे है बहुरि इनि विषे काम सेवन रूप विषय का करण
पाइये है । तहां कोई अज्ञानी चेष्ट समित सुप्यार्थव भया तहां बाण
दूरि ही अयसोकन करनं जगा सो बहु सी अपनी चाहि मिटावनें की
गया कर वहां काम है सो अपने विषय रूप सामग्रीनिर्ते बिहस
करि प्रष्ट किया, बहुरि चेते नाही । स्थावरादि पर्याय ॥ की प्राप्य
हो है । तार्ते इनि स्त्रीनिका विरवास न करना ।

(शार्ङ्गक वन्द)

पापिष्ठैर्जगतीविधीतममितः प्रज्वाण्य रागानल
कुद्दुरिन्द्रियलुब्धकैर्मयपदैः संश्रसिताः सर्वतः ।
इन्तैते शरणैस्त्रिषो अनमृगा स्त्रील्लघना निर्मित
घातस्वानमुपाभयन्ति मदनव्याधादिपस्याकुलाः । १३०।

अर्थ—पापी क्रोधी के इन्त्री रूप अहेही तिन शिकार कर
स्थानक के जौगिरव राग रूपी अग्नि की जलाय करि सर्व तरफें
भय बा न भय ऐसे जे ए मनुष्यरूपी हिरण ते शरण की चाहता
सम्पा हय हाथ काम रूपी अहेहीनि के स्वामी का जो स्त्री रूप
कपटकरि निपजामा मारने का स्थानक ताकीं प्राप्त हो है ।

भाषा—जैसे कोई मधाम अहेही के फिंकर शिकार करावनें
के बर्षि वहां हिरण होइ वहां जौगिरव अग्नि जगायी । कर एक
शिकार करने का स्थान बनावे । तहां हिरण है ते अग्नि के मर्से
माहि तिस स्थानक कीं प्राप्त होइ—इहां हम बचेंगे सो वहां प्रधान

अहैडी तिष्ठै सो उनको शस्त्रादिकतैं मारै । तैसेँ प्रधान विकार रूप काम ताके इन्द्रियरूपी किंकर तेजीव कौं भ्रष्ट करने कौं सर्व वर्णादिक विषय विषै रागादि उपजाया । अर एक स्त्री रूपी पदार्थ लोक विषै पाइए है । तहा ए जीव है ते राग भाव जनि । आकुलतातैं पीडित होइ तिस स्त्री कौ प्राप्त होइ । इहा हम निराकुल ह्वैगे । सो इहा प्रधान काम विकार वसै, उन जीवनि कौं अपनै कुचेष्टा रूप वाणनि करि भ्रष्ट करै है । तहा परम आकुलता कौं पावै है । तातैं स्त्रीनिको भला स्थान जानि तहा विश्वास करना योग्य नाही ।

आगै ऐसै बाह्य उपद्रव के कारणनि विषै प्रवृत्ति को निषेधरूप करि अव अन्तरङ्ग उपद्रव के कारणनि, विषै तिस प्रवृत्ति कौ निषेधता सता सूत्र कहै हैं ।

(पृथ्वी छन्द)

अपत्रप तपोग्निना भयजुप्सयोरास्पदं

शरीरमिदमर्धदग्धशववन्न किं पश्यसि ।

वृथा ब्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो

निसर्गतरलाः स्त्रियस्तदिह ताः स्फुटं बिभ्यति । १३१

अर्थ—हे निर्लज्ज ! तप रूपी अग्नि करि तेरा यहू शरीर अध-
बल्या मुर्दा सारिशा भय जुगुप्सा का स्थानक होय रह्या है । ताकौं
तू कहा न देखै है । वृथा ही आशक्तता कौं क्यों प्राप्त हो है ।
हे भ्रष्ट ! तू तौ आतुरवत हुवा स्त्रीनि कौं नाही डरावै है सग कीया

बचन भर मुख की रोमा पाइए है । तिमिहरि बाह्य रमन सेम
मासै है यहुरि इनि विषै काम सेवन रूप विषम का करस
पाइये हैं । तहाँ कोई अज्ञानी यहू जमित दुष्प्रभावत भया तहाँ जाम
दूरि ॥ अवलोकन करने लगा सो यहू तौ अपनी चाहि मिटावने कौ
गया भर वहा काम है सो अपने विषय रूप सामग्रीनिर्ते बिह्व
करि अष्ट किया, यहुरि चेतै नाहीं । स्थापरादि वर्षाव ही कौ प्राप्त
हा है । तसैं इनि स्त्रीनिष्ठा धिरवास न करना ।

(शब्द का अर्थ)

पापिष्ठैर्जगतीविधीतममित प्रज्वाल्य रागानल
कुद्दैरिन्द्रियलुम्बकैर्मयपदैः सप्रासिता सर्वत ।
इन्तैते शरखैरिषो मनमृगा श्रील्लघना निर्मितं
धातस्थानमुपाभयन्ति मदनव्याधादिपस्याकुला । १३०।

अर्थ—पापी कोषी जे इन्दी रूप अहेही विनि शिकार का
स्थानक के जोगिरद राग रूपी अग्निकौ बलाय करि सर्व तरफों
मय बा न मय ऐसे जे प मनुष्यरूपी हिरण ते शरण कौ चाहत
सम्ता शय हाय काम रूपी अहेहीनि के स्वामी का जो स्त्री रूप
कपटकरि निपजाया मारन का स्थानक ताकीं प्राप्त हो है ।

भावार्थ—जैसे कोई मयान अहेही के किंकर शिकार करावने
के अर्थ वहाँ हिरण होइ वहाँ जोगिरद अग्नि लगावे । भर एक
शिकार करने का स्थान बनावे । वहाँ हिरण है ते अग्नि के भस्म
भाजि तिस स्थानक कौ प्राप्त होइ-इहाँ हम बनेगे सो वहाँ मयान

अहैडी तिष्ठै सो उनकौं शस्त्रादिकतैं मारै । तैसेँ प्रधान विकार रूप काम ताके इन्द्रियरूपी किंकर तेजीव कौं भ्रष्ट करने कौं सर्व वर्णादिक विषय विषै रागादि उपजाया । अर एक स्त्री रूपी पदार्थ लोक विषै पाइए है । तहां ए जीव है ते राग भाव जनि । आकुलतातैं पीडित होइ तिस स्त्री कौं प्राप्त होइ । इहां हम निराकुल हूँगे । सो इहां प्रधान काम विकार वसै उन जीवनि कौं अपने कुचेष्टा रूप वाणनि करि भ्रष्ट करै है । तहा परम आकुलता कौं पावै है । तातैं स्त्रीनिको भला स्थान जानि तहा विश्वास करना योग्य नांही ।

आगै ऐसै बाह्य उपद्रव के कारणनि विषै प्रवृत्ति को निषेध रूप करि अब अन्तरङ्ग उपद्रव के कारणनि विषै तिस प्रवृत्ति को निषेधता सता सूत्र कहै हैं ।

(पृथ्वी छन्द)

अपत्रप तपोग्निना भयजुप्सयोरास्पदं

शरीरमिदमर्धदग्धशववन्न किं पश्यसि ।

वृथा ब्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो

निसर्गतगलाः स्त्रियस्तदिह ताः स्फुटं विभ्यति । १३१

अर्थ—हे निर्लज्ज । तप रूपी अग्नि करि तेरा यहू शरीर अध-बल्या मुर्दा सारिशा भय जुगुप्सा का स्थानक होय रखा है । ताकौं तू कहा न देखै है । वृथा ही आशक्तता कौं क्यों प्राप्त हो है । हे भ्रष्ट । तू तो आतुरवृत हुवा स्त्रीनि कौं नाही डरावै है सग कीया

जाहे है । परन्तु त स्त्री सहज ही थपस कायर है ते तुम्हें प्रगट पने हरे है, तरी भयानक मूर्ति बेलि मात्रे है ।

भावार्थ—कोई बीड़ा परि कामबिकारतैं स्त्रीनि बिपै अमुरागी हो है ताको इहाँ शिखा कई है। ओ तरा शरीर चौ तपकरि मयधरो अर पिनाबना पेसा भया जैसा आधाबन्धा मुर्दा होइ । अर तू स्त्रीनि का संग जाहे । अर उनका यह स्वभाव ओ आका शरीर सबारया न बेलै तिसकी हास्य करै तिसतैं दूरि भागै। सो है निर्हंज तरे उनका संग होना माँही, इया ही आपा काहे की बिगारै है । इस पदवी की पाइ तुम्हको अपना भया ही करमा योग्य है ।

अगै जिस स्वाम बिपै तू रति करै है सो पेसा है । ऐसे बिजाबता सन्ता बहुत इत्यादि तीन रसोक कई हैं ।

(वसंत विलाका कम्प)

उचुक्लसक्लकुचाबलावुर्गदूर

माराबूबसित्रयसरिद्वियमापतारम् ।

रोमावलीकुसुतमार्गमनङ्गमूढा

कान्ताकटीविबरमेस्प न केव खिन्ना ॥१३२॥

अर्थ—काम विकारतैं मूर्ख भय ऐसे कीम जीव स्त्री का कति-
बिद्र जो योनिस्थान ताकी प्राप्य होइ केद्विजिन न हो है अपि तु
सर्व ही तत्काल वा आगामी महार केव की पावै ही है । कैसा है
सो स्वाम ऊँचे अर परस्पर मिडि गए ऐसे जे दोय छत्र तेई भय
परंतु रूप गढ़ तिनिकरि दुःप्राण्य है । बहुति अतिशय करि बिबकी

रूप नदी तिनिकरि विषम है, पार उतरनां जहां ऐसा है । बहुरि रोमनि की जो पक्ति ताकरि खोटा गमन करनें का है मार्ग जाका ऐसा है ।

भावार्थ—जैसे जिस स्थानक के मार्ग विषे ऊंचे मिले हुए पर्वत होइ, अर जातैं कठिन पार उतरिए ऐसी नदी होइ, अर घृत्तनि की सघनतातैं दुर्गमता होइ तिस स्थानक के पहुँचने विषे खेद होय ही होय । तैसें योनि स्थानक रमणों के पहलै ऊंचे मिले हुए तो कुच हैं । बहुरि जातैं खेदकरि छूटनां होइ ऐसी प्रिवली है । बहुरि रोमनि करि दुर्गमता पाइए है । ऐसे स्थानक कौं प्राप्त होने विषे खेद होय ही होय । यह जो प्रत्यक्ष खेद कौं सुखमानै है, सो जैसें दुखिया मूढ़ फोड़नें विषे सुख मानैं, तैसें कामकरि पीडित हुवा खेद होनें विषे सुख कल्पै है । तातैं काम बिकार मिटावना योग्य है ।

(वसन्त तिलका छन्द)

वर्चोगृहं विषयिणां मदनायुधस्य

नाडीव्रणं विषमनिर्घृतिपर्वतस्य ।

प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरन्ध्र-

माहुषुधा जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ॥१३३॥

अर्थ—ज्ञानी है ते सुदती जो स्त्री ताका जघन रन्ध्र जो योनि रूप छिद्र ताकौं ऐसा कहै हैं । कैसा है यहू-विषयी पुरुषनि का विष्टा का घर है । वा काम का जु शस्त्र ताका घाव है । वा विषम

जाहे है । परन्तु ते स्त्री सहज ही जन्म कायर है ते मुम्हिये प्रगट
पत्ते करे है, तेरी मयाभक्त मूर्ति देखि भाजे है ।

भावार्थ—कोई बीबा घरि कमबिकारतें स्त्रीनि विषे अमुरागी
हो है ताकी इहां शिखा पई है। जो तरा शरीर वो तपकरि मयकरी
अर बिनाचना ऐसा मया जैसा आभाषक्या मुर्दा होइ । अर व
स्त्रीनि का संग जाहे । अर कनका यह स्वभाव जो काका शरीर
सबार-या म देखै तिसकी हास्य करे तिसतें दूरि भातें । सा हे निर्लज्ज
तेरे वतका संग होना नाहो, इया ही आपा काहे की बिगारै है ।
इस पदवी की पाइ तुम्हकी अपना मया ही करना योग्य है ।

आगे जिस स्थान विषे तूरति करे है सो येसा है । ऐसे
बिबावता समता बहुत इत्यादि तीन श्लोक कहे हैं ।

(असंत तिलक अम्)

उत्तुङ्गसङ्गतकुचाचलदुर्गद्वर

मारतूबलिप्रयसरिद्विपमावतारम् ।

रोमावसीकुसुतमार्गमनङ्गमूढाः

कान्ताकटीबिबरमेत्य न केत्र शिखा ॥१३२॥

अर्थ—काम बिकारतें मूर्ख भय ऐसे कीन जीव स्त्री का कश्चि-
जिह्र जो योनिस्थान ताकी प्राप्त होइ सोबलित न हो है अपि तु
सर्व हैं तत्काल वा आगामी महा सेव की पाये हैं है । केशा है
सो स्थान जेजे अर परस्पर मिडि गय ऐसे जो दोष कुछ तेई भय
पर्वत रूप गय तिनिकरि दुःखाय है । बहुति अतिशय करि शिखी

की पहलू जन्म भूमिका है वतैं माता है । अर याकों प्रीति करन-
हारी जो कुर्वाच कहत भया तिस दुष्टात्मा के दुष्ट वचननि करि
यहु जगत ठिगाया है ।

भावार्थ—जैसे हाथी वन विपै स्वाधीन रहे है, उनके पकडने
कों कोई कपट का खाड़ा बनावै, तहां विषय सेवन का लोभ तैं ते
हाथी तिस खाड़े विपै पडि करि नाना कष्ट सहै । तैसें मुनि वन
विपै स्वाधीन हैं । इनके भ्रष्ट करने को कारण स्त्री का योनि-
स्थान है । तहा विषय सेवन का लोभ तैं तिस योनि विपै रमते
सन्ते इस लोक परलोक के घने कष्ट सहै हैं । इहां आचार्य कहै
हैं—जीव कै काम विकार तौ था ही परन्तु कोई शिक्षा देने वाला
मिलै तौ काम विकार बढै । सो खोटे कवीश्वर अनेक युक्त करि
स्त्री के अगनि कों रमणीक दिखाय विकार बधावै है सो उनके
वचननि करि ठिगाया हुवा जीव चेतै नाहीं । बहुरि देखो कुकविनि
की धीठता जिस योनि स्थान विपै अपना जन्म भया ताहीकों
रमणे का स्थान बताव है । तातैं कुकविनि के बहकाए स्त्री की
योनि विषै रागी मति होहु । रागी भए महा कष्ट पावोगे । ऐसी
इहा सीख दई है ।

आगै विष विषै जो अमृत बुद्धि करि प्रवृत्ति करावै है सो
ठिग कहिए । इहा तौ ए स्त्री पुरुषनि कै भी सतापादिक दुःख का
कारण हो है ? तातैं बडा विष है । ऐसा कहै हैं ।

(श्लोक)

कण्ठस्थः कालकूटोपि शम्भोः किमपि नाकरोत् ।

सोपि दन्दहते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम् । १३५ ।

मोक्ष रूप पर्वत ताका आजादित जाका है । वा काम बडे सर्प का
बिछ है ऐसा बतावे है ।

भावार्थ—यहु योनि-छिद्र है सो जैसे बिछा सपन का घर
होइ तेसे कामी पुरुषमि का योग्य सपने का स्थानक है । अथवा
जैसे शास्त्र ताका पाब होइ तेसे यहु काम का शास्त्र को क्षिण ताका
पाब है । अथवा जैसे पर्वत के आका-क्षिपा हुवा जाका तहां न
जाने का कारण होइ । तेसे यहु मोक्षके आका अज्ञानी जाको
धुरा जानै ऐसा तहां न जाने का कारण है । अथवा जैसे बिस
विषे सर्प रह्य होय तहां ओ जाय ताको वह सर्प बसे वा बिपै
काम का बास है । इहां रति मानै ताकी काम मोहित करै । ऐसे
अनेक उपमा करि यहु योनि-छिद्र अनिष्ट हैं । तासे इहां राग न
करन्य ।

शार्ङ्गक अम्ब)

अध्यास्यापि तपोवनं वस परे नारीकटीक्षेत्रे
व्यक्तुष्टा विषमै पठन्ति करिष्यं कृतावपासे यथा ।
प्रोचे प्रीतिकरी अनस्य अननीं प्राग्धन्मभूमि च या
व्यक्त तस्य दुरात्मनो दुरुदितैर्मन्य अगठमितम् । १३४।

अर्थ—हा हा बर्मसे न्यारे भए ऐसे कोई जीव तप करने का
स्थानक बन ताकी प्राप्त होइ करि भी विषयनि करि मेरे हुए जैसे
हाथी कपट करि बनाया जाका बिपै पडे तेसे स्त्री का कटि-छिद्र
बिपै पडे है । सो मैं ऐसे मासीं हौं—यहु योनि है सो या मनुष्य

ति पाइए है । तौ ए चन्द्रमा आदि पदार्थ शुचि है शुभ है ।
विषै प्रीति करनी भली है । परन्तु कामरूपी मदिरा का
रे जो आधा भया तिस विषै कहा विवेक है ?

तार्थ—खोटे कवि स्त्री कै अंगनि विषै, चन्द्रमा कमलादि
नि की उपमा देइ अनुराग करावै है । तू काम मदिरा करि
भया तोकौ किछू दीखै नाही । ए हाड मांस के बने अग
कौ चन्द्रमादिक का समान पना कैसें बनै ? बहुरि जो तेरी
विषै चन्द्रमादिक की उपमा बनै है तौ जिनि की उपमा दई है
। इसतैं किछू भले होहिंगे । बहुरि स्त्री के अंग तौ अपवित्र हैं
बुरे हैं । चन्द्रमादिक पवित्र हैं भले हैं । तातैं चन्द्रमादिकनि
विषै अनुराग क्यों न करै ? परन्तु जैसै कीडा विष्टा विषै रति
तैसैं तू कामी स्त्रीनि के अंगनि विषै ही रति मानै है ॥
गन्धकों भले बुरे का विवेक होता नाहीं । तातैं कामान्धपना
इ विवेकी होना योग्य है ।

आगै स्त्री का शरीर विषै प्रीति है सो मन पूर्वक है । बहुरि
न नपुंसक है । ज्ञानी पुरुष है सो तिस नपुंसक करि तिनि
स्त्री का जीतना कैसें बनै है । ऐसा कहै हैं ।

(पृथ्वी छन्द)

प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं
परेष्वनुभवत्सु तां विषयिषु स्फुटं-ह्लादते ।

अर्थ—रुद्रको कण्ठ बिपैँ तिष्ठया हुवा कासकूट बिप है ।
 १ मो किछू न करत मया । बहुरि ऐसा भी रुद्र है सो स्त्रीनि
 संतापित कीजिए है । तार्ते स्त्री है त अन्य बिपनि तैं भी बि
 बिप है ।

साधारण—सोक बिपैँ कासकूट बिप समान और बिप
 अनिष्ट नाही ऐसा कहिय है । सो य स्त्री है त तार्ते मो बि
 है । अत्यन्त निरुपाय अनिष्ट है । बेको महाद्वज कासकूट बि
 कंठ बिपैँ राखता अमा चाकै यह किछू भी अनिष्ट न करता म
 बहुरि स्त्री है ते ठिगनी भी काम पीड़ित करि आताप रूप
 तार्ते कासकूट तैं भी स्त्री का बिपसपना जानि जे बिपको क
 बतावै है, ऐसे ठिगनि तैं भी जे स्त्री बिपैँ अनुराग करावै है
 २ महा ठिग जाननैं । इनके बचननि तैं स्त्रीनि बिपैँ अनुराग न कर

आगैं ऐसा स्त्री का शरीर बिपैँ अमृतादिक का स्व
 स्थापनैं तैं प्राणीनिके आराकता हो है सो सूठी है, ऐसा करै है

(माञ्जिनी छन्द)

स्य युवतिशरीरे सर्पदौर्पकपात्रे

रतिरमुत्तमयुक्ताधर्षसाधर्म्यतरणेत् ।

ननु सचिपु दामेपु प्रीतिरेष्वेव साध्वी

मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेकः ॥१२६॥

अर्थ—इ प्राणी सर्प दौर्पमि का पात्र ऐसा छु स्त्री का
 तिस बिपैँ अमृता आदि पदार्थनि तैं समान स्वभाव मानने तैं

करि हारै नाही । मन नपुसक इस सुवी पुरुषकों कैसें जीतै ? तातें मनकों बलवान मानि आपको पुरुषार्थ न छोडना । पुरुषार्थ करि मन बिकार का अभाव ही करना योग्य है ।

आगैं पूर्वोक्त कारणतें मनकों जीति विवेकी पुरुषनि करि भला तप ही करना योग्य है । तिस तप कौ करता जीव कै परम पूज्यपना की सिद्धि हो है, ऐसा कहै हैं ।

श्रग्वरा छंद ।

राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवदुरु तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्नलघुरतिलघुः स्यात्तपः प्रोह्य राज्यम् ।
राज्यात्तस्मात् प्रपूज्य तप इति मनसालोच्य धीमानुदग्रं
कुर्यादार्यः समग्रं प्रभवभयहरं नत्तपः पापभीरुः ॥१३८॥

अर्थ—जातैं सु नता जो नीति ता करि सहित तौ राज्य अर शास्त्रज्ञान सहित तप, ए दोऊ पूज्य हैं । वहुरि इनि विषैं भी जो राज्यकौ छोरि तपकरै है सो तौ लघु नाही हो है, उत्तमपनौ पावै है । अर जो तपकों छोरि राज्य करै है सो अत्यंत लघु हो, है, नीच पनौ पवै है । तातैं राज्यतैं भी तप है सो प्रकर्षणतें पूज्य है । ऐसैं मन करि विचारि पापतैं भयभीत बुद्धिमान् आर्य पुरुष हैं सो सर्व प्रकार ससार भय का दूरि करन द्वारा जो तप तिसकौ करै है ।

भावार्थ—लोक विषैं दोय प्रधान हैं । एक तौ नीति सहित राज्य अर एक ज्ञान सहित तप । वहुरि जो राज्य छोरि तप करै

मनो ननु नपु सक त्विति नशब्दतरच्चार्यतः ।

सुधी कथमनेन सन्नुमयथा पुमान् वीयते ॥१३७॥

अर्थ—मन है सो स्त्री को भोगवतां आप तो केवल कबर हो है किन्तु बाकी भोगि सके नाहीं । बहुति अन्य जे बिपरी स्पर्शनादि इन्द्रिय तिनको तिस स्त्री को भोगवतै समैं प्रगट् हर्ष करै है । तातैं यहु मन है सो केवल शब्द ही तैं नपुंसक नाहीं है अर्थ तैं भी नपु सक हो है । बहुति मनो बुद्धि का धनी ज्ञानी है सो बोर प्रकार शब्द तैं भी अर अर्थ तैं भी पुरुष सिंगी है । सो दस मन करि कैसैं जीतिप है अपि हु न जीतिप है ।

माधाय—काऊ कहैगा मन बिकारी होइ काइ तप बिदेकी कहा करै ? ताकी बुद्धि करि समझाय है । मन ऐसा शब्द व्याकरण बिघैं नपु सक सिंगी कहा है । सो मन शब्द हो तैं नपुंसक सिंगी नाहीं है, अर्थ तैं भी नपु सक ही है । जैसैं नपु सक स्त्री भोगवतैं की जाइ परन्तु आप भोगि सके नाहो । अन्य पुरुष भोगवै तिनकी स्त्रीडा ही देखि आप हर्ष करै । तैसैं यहु मन स्त्री भोगवतैं की जाइ, परन्तु आप भोग करि सके नाहीं स्पर्शनादि इन्द्रिय भोग करै तिनकी स्त्रीडा ही देखि आप हर्ष करै है । ऐसैं मन तो शब्द तैं अर अर्थ तैं बोर प्रकार नपुंसक है । अर सुमुखी है सो सुधी ऐसा शब्द व्याकरण बिघैं पुरुष सिंगी है । तातैं शब्द तैं भी पुरुष है । अर सुष्ठु बुद्धि जाके पाइए ऐसा वाक्य अर्थ है । सो स्त्री का धनी पुरुष ही होइ, स्त्री के स्त्री नहैं नाहीं । तातैं अर्थ तैं भी पुरुष है । सो सुधी पुरुष पुरुषार्थकी न समारे तो मन नपुंसक

ताका सगम भी नहीं करै । सो गुण का नाश लघुपना करै ही करै । तातें गुण की रक्षा ही योग्य है । बहु र इहा ऐसा भाव जानना जो कुल वा पदस्थ का वा भेषादिक का सबव करि बडापनौ मानिये है सो भ्रम है । एक ही जीव जो गुण होतें जो वद्य था सोई गुण गए निद्य भया, तौ पूर्वे अन्य जीव गुणवान भए थे । अर आप भ्रष्ट भया तब उनके गुणनिर्ते यहु कैसे वद्य होइ । अपने वर्त्तमान गुणनिहीतें वद्यपनां हो है, ऐसा निश्चय करना ।

आगैं बहुत गुण होतें भी दोष के अश का भी रहना भला नाही । बहुरि तिस दोष के अंशकौ रहें सतैं तिस दोषमयपनौ ही भलौ है ऐसा अन्योक्ति अलंकार करि स्वरूप दिखावता सता सूत्र कहै है ।

(वसन्त-तिलका छन्द)

हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं,
तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या,
स्वर्भानुवन्नानु तथा सति नासि लक्ष्यः ॥१४०॥

अर्थ—हे चन्द्रमा तू कालिमा रूप लाञ्छन सहित ऐसा क्यों भया ? बहुरि जो लाञ्छन सहित ही भया था तौ तू सर्व ही कालिमा मई ऐमा क्यों न भया । रे अतिशय करि तेरे मलकौ बतावती ऐसी जो अवशेष रही ज्योति ता करि कहा सिद्धि है । इहां विचार करि जो राहुवत् तैसै ही सर्व काला होय तो तू काहू करि लखने योग्य टोकने योग्य न हो है ।

सो तो वध हो है । अगर तप छोड़ि राख्य करै सो अति निषेध हो है । तबै यह निश्चय है राजा भी तप विशेष प्रधान है सा प्रत्यक्ष देखिये है राजा तपस्वी कौ बने । अगर तपस्वी राजा कौ बने नाहीं । सो ऐसे बिचारि जो ज्ञानी जन संसार तें डर-पा है सो राजा कौ तो पापस्य संसार का कारण जानि अगर तप कौ संसार दुःख का दरनद्वारा जानि तप ही कौ अंगीकार करै है ।

अतएव तप है शक्य जाका ऐसा गुण का नाशतैं अप्रपन्न हो है । इस ही अर्थ कौ दृष्टांत द्वावरि दिखवता सदा सूत्र कहे हैं ।

॥ श्लोक ॥

पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विपुधैरपि ।
परचात् पादोपि नास्मादीत् किं न कुर्यात्पुण्यधति ॥१३६॥

अर्थ—पहिले जब सुगंधादिक गुण होइ तबही पूज्य हैं ते देवनि करि भी मस्तक बिधै धारिये हैं । बहुत पीछे गुण आते रहै तब तिन पूजनिकों बरख है सो भी नाहीं भीते । सो व्याप ही है । गुण का नारा है सो कहा अप्रपन्न न करे ? अपितु सर्व ही करे ।

भावार्थ—श्लोक बिधै गुण करि महिमा है, सो देखो जिस पूजनिको सुगंधादिक गुण होतैं मईव पुरुष भी अपने मस्तक बिधै राखैं थे तिस ही पूजनिको गुण गए पीछे कोई पगानि की ठाकर भी देव नाहीं । सो इहां भी यह अर्थ समझना । जो ज्ञा : सहित तप होतैं जाको देव भी पूजे थे तिस ही कौ भ्रष्ट गए पीछे कोई

जहजायरुवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु
जइ लेइ अप्पवहुयं ततो पुण जाइ णिग्गोयं ।

अर्थ—यथाज्ञातरूप सदृश नग्न मुनि है सो पदार्थनि विषे तिलका तुप मात्र भी न ग्रहण करै है । जो थोरा बहुत ग्रहण करै तौ तिसतैं निगोद जाय । सो इहां देखो गृहस्थ परिग्रह का धारी थोरा सा धर्म साधै तौ भी शुभ गति पावै । अर मुनि थोरा सा भी व्रत भंग करै तौ निगोद जाय । बहुरि न्याय भी ऐसैं ही है अनशनतपधारि अन्न का दाणा भी ग्रहे तो पापी होइ । बहुरि अनशन व्रत न धारै, अर अवमौदर्य्य विषे तिसतैं घणा भी भोजन करै तौ धर्मात्मा होइ । ऐसै यहु बात सिद्धि भई । दोष सहित ऊंची पदवी तैं नीचै की पदवी ही भली है । तातैं दोष लगाय ऊंची पदवी कौ विगारनी योग्य नाही ।

आगै दोषकौ विद्यमान होतैं ताकौ प्रकाशने वाला अर आछादन वाला ऐसा दुर्जन अर आचार्य तिनकै हितकारी अहितकारीपनां तैं आराधने न आराधने का योग्यताकौ दिखावता मता सूत्र कहै हैं ।

॥ शार्दूलच्छद ॥

दोषान् कांश्चन तान्प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं
सार्धं तैः सहसा म्रियेद्यदि गुरुः पश्चात् करोत्ये पक्वम् ।
तस्मान्मे न गुरुर्गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघूँश्च स्फुटं
ब्रूते यः सततं समीच्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरुः ॥१४१॥

मावार्थ इहां अभ्योक्ति अलङ्कार करि चन्द्रमाको उखाडना
 दीया है । सा कोई ऊंची मुनिपदवी भारि तिस विधै दोष लगावे
 है ताको पट्ट उखाडना सामना । जैसे चन्द्रमा चम्बल पदवी का
 भारक अर बाके किंचित् काकिमा वीसे है ताकरि ताको कलकी
 कहि करि सबे टोके है । अर जो राहु सर्व ही कला है वी बांझ
 ऐसा ही पद जानि कोऊ टोके नाहीं । जैसे तू निर्मल प्रभी मुनि
 पदवी का भारक मया है । अर तेरे कोई किछु दोष भासे है ठा
 करि वोको कलकी मानि सबे टोके हैं । अर जो नीचे की गृहस्थ
 पदवी का भारक सर्वमल युक्त है वी पाका ऐसा ही पद जानि
 कोऊ टोके नाहीं । ताँ चन्द्रमा का मिस करि पाको सीलवाई है व
 दोष सहित क्यों मया । अर जो दोष सहित होना वा वी सर्व ही
 दोष युक्त क्यों न मया । ऊंची मुनिपदवी कोरि नीचकी गृहस्थ
 पदवी ही अगीकार करनी थी । रे । तू कोई ऊंची मुनि पदवी की
 क्रियानिको साथै है सो इनिकरि कहा साध्य है ? परं तेरे दोषको
 प्रगट करे है । जो तू भी गृहस्थ होय वी अन्य गृहस्थवत् टोके
 पाय न होइ । ताँ हमारी पट्ट शिक्षा है — जो ऊंची मुनिपदवी
 को पार है वी दोषकी मति पारे । अर पापको चरे है वी मुनि
 पदको मति धरे । आदिपुराण विर्ये भी ऐसा कथन है — ब्यादि
 हजार मुनि आदिनाथ स्वामी की सावि शिक्षा होइ अष्ट मय, तब
 तिनकी बेचता कहते मय । इस पदको विर्ये ऐसा आपरख करोग
 वी हम र्खेंगे । इस पदवी का भारि जैसे रुचे तेसे करी । इहां
 अरु कहे लोक्यो जैसे कहे तेसे पड़ी, परन्तु पड़तो जेता गुण
 राप होइ तेताही लागै ताका उत्तर पट्टपाहुड विर्ये ऐसा कटा है ।

दोष जानि ताके अभाव करनेको उद्यमवन्त होइ । ऐसैं दोष का कहनां उपदेश समान गुणकर्ता हो है । तातैं दोष कहन हारा दुर्जन है सो इस अपेक्षा गुरु समान कार्यकारी है । या प्रकार धर्मात्मा है सो दोष छिपावनें वाला गुरु तैं भी अपना दोष कहन हारा दुर्जन कौं भी भला जानैं है । इहा प्रश्न.—जो दोष कहै मर्म छेद करनें तैं पाप भी तौ हो है । ताका समाधान.—जो ईर्ष्या दोष करि बुरा करनें कै अर्थि दोष प्रगट करै है ताकौं तौ पाप ही हो है । बहुरि जो करुणावन्त होइ दोष छुडावनें कै अर्थि दोष प्रकट करै है ताकौं पुन्य ही हो है । बहुरि प्रश्न —जो दुर्जनकौं तौ पाप ही हो है, ताकौं गुरु कैसें फह्या । ताका उत्तर —दुर्जन तौ पापी ही है । परंतु इहा दोष छिपावनें वाला गुरु दुर्जन तैं भी बुरा है । ऐसा प्रयोजन लिए अज्ञकार करि गुरु कहा है । परमार्थ तैं गुरु है नांही, ऐसैं धर्मात्मा दोष कहनें वालों कौं इष्टमानै है ।

आगै तर्क करै है —जो शिष्य कै दोष कहे चिंता पजै ताका निषेध कै अर्थि आचार्य हैं ते दोषकौं छिपाइ करि प्रवर्तैं हैं । ऐसा कहै हैं ।

॥ श्लोक ॥

विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्लयः ॥१४२॥

अर्थ—कठोर जे गुरु की वाणी ते भव्य जीव का मनको

अर्थ—कोई गुरु प्रवृत्ति रालन का भावकरि शिष्यके पास
 ऐसे ते कई दोष विनकीं छिपाइ करि प्रवर्त्त है । बहुरि जो श्रु
 शिष्य-विनि दोषनि करि सहित शीघ्र मरनकीं प्राप्य होइ तो पीछे
 यह गुरु कहा करे । तार्ते ऐसा मेरा गुरु नांही । बहुरि जो श्रु
 बलनें धिये जैसे प्रवीण होइ तैसें निरंतर नीके अवलोकि मेरे घोर
 दोषनिकीं बहुत धर्यो बचाई करिप्रगट कइ है । ऐसा दुर्जन है सो
 मेरा भला गुरु है ।

माबार्थ—पूर्य सूत्र विषे दोषबान की निंदा करीधी तहां अऊ
 कहे कि अवगुणभाही होना मुक्त नांही । आपकीं तो गुणही का
 प्रहय करना । ताकीं कहिए है । जो आप दोषकीं भी धरे है अर
 अपना ऊ आपमा भी राख्या जाइ है ताकीं दोष प्रगट करन द्वारा
 पुरा भासै है । बहुरि जो धर्मात्मा अपनी अवस्थातें ऊ आपमा
 प्रगट कीया न जाइ है अर कोई आप विषे दोष है ताकीं छोड्या
 जाइ है, ताकीं दोष प्रगट करन द्वारा पुरा नांही भासै है । सो
 इहां धर्मात्मा ऐसें विचारै है जे गुण दोष का ज्ञान तो गुरु-वपदेरा
 तें है । बहुरि जो गुरु प्रवृत्ति करावने का जोमतें जैसे अपना
 समझाय बचे तैसें कीया जाइ अर दोषनिकीं न कहे तो शिष्यका
 अपने दोष का ठं क न होइ, तब वह दोषकीं नांही नांही । बहुरि जो
 ऐसें विचारै पीछे याका दोष छुटानेंगे । अर वह शीघ्र ही दोष
 सहित मरे कुतकिं प्राप्य होइ तब गुरु कहा करे ? तार्ते आपकीं
 छिपावै सा गुरु नांही । बहुरि दुर्जन है सो घोर दोषनिकीं भी
 अवलोकि विनिकीं धने कहि करि प्रगटकरे तब धर्मात्मा अपना

दोष जानि ताके अभाव करनेको उद्यमवन्त होइ । ऐसैं दोष का कहनां उपदेश समान गुणकर्ता हो है । तातैं दोष कहन हारा दुर्जन है सो इस अपेक्षा गुरु समान कार्यकारी है । या प्रकार धर्मात्मा है सो दोष छिपावने वाला गुरु तैं भी अपना दोष कहन हारा दुर्जन कौं भी भला जानैं है । इहां प्रश्न.—जो दोष कहै मर्म छेद करने तैं पाप भी तौ हो है । ताका समाधान.—जो ईर्ष्या दोष करि बुरा करने के अर्थि दोष प्रगट करै है ताकौं तौ पाप ही हो है । बहुरि जो करुणावन्त होइ दोष छुड़ावने के अर्थि दोष प्रकट करै है ताकौं पुन्य ही हो है । बहुरि प्रश्न —जो दुर्जनको तौ पाप ही हो है, ताकौं गुरु कैसे कहा । ताका उत्तर —दुर्जन तौ पापी ही है । परतु इहा दोष छिपावने वाला गुरु दुर्जन तैं भी बुरा है । ऐसा प्रयोजन लिए अलंकार करि गुरु कहा है । परमार्थ तैं गुरु है नांही, ऐसैं धर्मात्मा दोष कहने बातों कौं इष्टमानै है ।

आगै तर्क करै है —जो शिष्य के दोष कहे चिंता पजै ताका निषेध के अर्थि आचार्य हैं ते दोषको छिपाइ करि प्रवर्तैं हैं । ऐसा कहै हैं ।

॥ श्लोक ॥

विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोरारच गुरुक्लयः ॥१४२॥

अर्थ—कठोर जे गुरु की छाणी ते भव्य जीव का मनको

प्रफुल्लित करे है । जैसे कठोर में सूर्य की किरण त कमल की कली को प्रफुल्लित करे ।

भावार्थ—श्री गुरु दोष छुड़ावनेंको या गुण ग्रहण करवनेंको कदाचित् असुहावनें कठोर वचन भी कहे, तहां मध्य जीव का मन तिन वचननि करि आनयित हो हो है । चाहे पिता सेव न हो है । जैसे सूर्य की किरण औरको आताप उपजावनहारी कठोर है, तथापि कमल की कली को प्रफुल्लित हो करे है । जैसे गुरु के वचन पापी की अपनी हीनता होमें करि दुःख उपजावन हारे कठोर है, तथापि धर्मात्मा के मनकी आनन्द ही उपजावे है । धर्मात्माको श्री गुरु वचाइ उपदेश देवे है । तब वह आपको धन्य माने है । यहां के ऊ कहे—कठोर उपदेश त पापी को दुःख पाने । ताका कचर । जाको तीव्र कपायो पारी जानै ताको कठोर उपदेश देवे नही, तहां माय्यत्व भावना भावे है । यहां ती शिष्य को यहु शिक्षा है—श्री गुरु मझा होमें के अर्थ कठोर वचन कहे हैं । किछु जनके ईप्सा प्रयोजन है नही । तातैं तिनकी इष्ट जानि तहां आदर ही करना ।

आगे वैंसी बाखीनि करि धर्म क करनेकी जर आज़ीकार करनेको मावधान ऐसे इस पत्रक बिने प्राणी छोरे है ऐसा कहे है

॥ श्लोक ॥

साकद्रपदित वस्तु भोतु न सुलभा पुरा ।

दुर्लभा कर्तुमपन्ने वस्तु भोतु न दुःखमा ॥१४३॥

अर्थ—पूर्व तौ दोऊ लोक विषै हितकारी ऐसा धर्म ताहि कहनेकौ अर सुननेकौ तौ सुलभ थे बहुरि करनेकौ दुर्लभ थे । बहुरि अब इस काल विषै कहनेकौ अर सुननेकौ भी दुर्लभ भए हैं ।

भावार्थ—जो वर्म इस लोक विषै अर परलोक विषै जीव को भलो करै ऐसे धर्म के कहने वाले अर सुनने वाले पूर्व चौथे काल में घने थे । अर अगीकार करने वाले तब भी थोरे ही थे, जातैं ससार विषै धर्मात्मा थोरे ही हो हैं । बहुरि अब यह पचम काल ऐसा निकृष्ट है जिस विषै साचे धर्म के कहने वाले अर सुनने वाले भी थोरे ही पाइये हैं । कहने वाले तौ अपना लोभ मानादिक के अर्थी भये तातैं यथार्थ कहै नाही । अर सुनने वाले जडवक्र भये तातैं परीक्षा रहित दठग्राही होत सते यथार्थ सुनै नाही । बहुरि कहना सुनना ही दुर्लभ भया तौ अगीकार करने की कहा घात ? ऐसैं इस काल विषै धर्म दुर्लभ भया है सो न्याय ही है । यह पचमकाल ऐसा निकृष्ट हैं जा विषै सर्व ही उत्तम वस्तुनि की हीनता होती आवै है, तौ धर्म भी तौ उत्तम है, याकी वृद्धि कैसे होय ? तातैं ऐसे निकृष्ट काल विषै जाकौ वर्म की प्राप्ति होय है सो ही धन्य है ।

आगैं कोऊ सदेह करै कि दोऊ लोक विषै हितकारी धर्म ताके कहन हारे श्री गुरु तिनिकरि औरनिका दोषकौ कहिकरि तिस-
दोषतैं निवृत्ति करावनी । सो तैमें कीएँ शिष्यकै अपना दोष प्रगट

बढ़ाई करै । जोए बढ़ाई न करै तो अज्ञानी जीवनि का मान कैसें
 धरै । बहुरि याका मान न बधावै तौ यहु उनका प्रयोजन काहे को
 सांधै । ऐसैं सत्पुरुष दोष भी करै है । अर अधर्मी बढ़ाई भी करै
 है । तहा मूर्ख को तौ दोष कहना अनिष्ट भासै है । अर गुण
 कहना इष्ट भासै है । बहुरि जे विवेकी हैं ते ऐसैं जानै है जो मेरा
 भला होने कै अर्थ दोष प्रगट करै है । सो यहु दोष का प्रगट
 करना है सो ही मुक्तकों भली शिक्षा है । ऐसैं विचारि तहा इष्ट-
 पनौ मानै है, बहुरि जो ए अपना प्रयोजन अर्थ दोषकों गुण
 ठहरावै ते ए ठिग हैं । जो येहु बढ़ाई है सोई मेरे बुरा होने का
 कारण है । ऐसैं विचारि तहां अनिष्ट मानै है । तातैं दोष कहै
 विवेकीनिकै आर्त्तध्यान होने का भ्रम करना नाँही ।

आगैं दोष प्रगट कीयें दोष देखने तै दोष का त्याग करना ।
 अर गुण देखने तैं गुण का ग्रहण करना सो ही बुद्धिधानों कूं
 करने योग्य कार्य है । ऐसा कहै हैं ।

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षौ गुणदोषनिबन्धनौ ।

यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषां वरः ॥१४५॥

अर्थ—छोटी है अन्य कारण की अपेक्षा जिन विषैं, बहुरि
 गुण दोष ही का है कारण जहा, ऐसे जे ग्रहण अर त्याग ते तिस
 जीव कै पाइए सो ही ज्ञानीनि विषैं प्रधान जानना ।

भावार्थ—काहू का ग्रहण करना काहू का त्यजन करना ऐसे
 जीवनिकै प्रवृत्त पाईए है (तहा सम्यग्दर्शन दिक् गुण जनि करि

होतेतें अनिष्ट का सयोग भया तार्हि वह आर्तप्यानी होइ किम् भी
भक्तमार्ग बिपैत प्रकृतें सो ऐसा संदेह दूरि करत संता सूच करे हैं ।

॥ पुष्पीकृत ॥

गुणगुणविशेकिमिषिहितमप्यसं दूषणं
भवेत् सदुपदेशवन्मसि मत्तामऽसिप्रीतये ।
कृत किमपि चाष्टयत् स्ववनमप्यतीर्षोपितै
न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता ॥१४४॥

अर्थ—गुण और दोषका विवेक सहित जो सत्पुरुष तिनकी
अपना दूषण अवशिष्ट करि प्रगट कीया हुआ भी बुद्धिमान जीव
निकै जैसे मत्ता उपदेश प्रीति उपजावे तैसे अत्यंत प्रीतिके
अभि हो है । बहुरि धर्म तीर्थ को न सेवन हारे ऐसे जीव तिन-
करि भीठपना तै किम् किया हुआ गुणगुणवत् है सो भी तिति
बुद्धिमानों के मन-कों नाही सतोष उपजावे है । इहां अन्धबापनी
भासै है सा बहुत अज्ञानता सौदकारी है ।

भावार्थ—जो जाका हित चाहै सो ता जैसे बाका भक्ता होइ
तैसे ही करे । तार्हि वस जीव के पुरा होने का कारण जो दोष ताके
छुड़ाने के अभि सत्पुरुष दोष भी प्रकट करे हैं । जो ए राय न
प्रगट करे तो अज्ञानी जीव अपना दोषकों कैसे जाने । बहुरि बिना
जाने दोषकों कैल जोई । बहुरि जो जिससे अपना सोमार्थिक
प्रबोधन भाग्या चाहै । सो जैसे बाकी प्रसन्न होता जानै तैसे
ही करे । तार्हि उस जीव के दोषानिहीं भी भीठपना तै गुण छरार

बड़ाई करै । जोए बड़ाई न करै सो बड़ाई
 धरै । बहुरि याका मान न करै सो बड़ाई
 सांघै । ऐसै सत्पुरुष नेप न करै सो बड़ाई
 है । तहां मूर्ख को तौ नेप न करै सो बड़ाई
 कहनां इष्ट भासै है । बहुरि नेप न करै सो बड़ाई
 भला होने कै अर्थ दोष प्रगट न करै सो बड़ाई
 करना है सो ही मुमकौ भला न करै सो बड़ाई
 पनौ मानै है, बहुरि जो ए अपन
 ठहरावै ते ए ठिग हैं । जो येहु दूषण
 कारण है । ऐसै विचारि तहां आन
 विवेकीनिकै आत्त ध्यान होने का

आगै दोष प्रगट कीयें दोष देखें
 अर गुण देखें तैं गुण का ग्रहण
 करने योग्य कार्य है । ऐसा कहे हैं ।

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षौ गुणदोषौ
 यस्यादानपरित्यागौ स एव

अर्थ—छोड़ी है अन्य कारण की
 गुण दोष ही का है कारण जहा, ऐसे
 जीव कै पाइए सो ही जानीनि विषे प्रधा

भावार्थ—काहू का ग्रहण करना
 जीवनिकै प्रवृत्त पाइए है । तहां सम्यक्

जे
 तौ
 अर

गुणकौ
 । जातै
 सै जातै
 कारण है

निपटै तिनिकसौ ग्रहण करना अर मिथ्यास्वादिह दोष जिनकी निपटै तिनिका स्थगन करना । ऐसे गुण दोष की अपेक्षाओं जिनके ग्रहण त्याग पार्हण है, अर अन्य कई विषय कपात्पादिक का प्रयोजन कहा न पार्हण त जीव वस्तुष्ट खानी जानने । जार्हण अपना हित साथै है । बहुत हित साधना सोई बुद्धिमानों के अर साम्य कार्य है ।

आगे अन्यथा ग्रहण त्याग विषे रूप्य कहै है ।

॥ स्ताक ॥

हितं हिक्वाऽहिते स्थित्वा दुर्घादुःखायसे मृशं ।

विपर्यये तयोरोधि त्वं सुखायिष्यसे सुधी ॥१४६॥

अर्थ—हे जीव तू हितकी ओरि अहित बिधे विच्छिन्न करि दुःख की होतसंता आपके अत्यंत दुःखकी करे है । तार्हण तू सुखकी होतसंता विमका छटा भाव ओ अहित को ओरि हित बिधे विच्छिन्न विष बिधे बुद्धिकी प्राप्त होइ । ऐसे तू आपकी सुखकी प्राप्त करेगा ।

भाषा—हे जीव तैं मादव्यर्शनादिक हितअरी गुणरूप कार्य ताका तो त्यागकीया अर मिथ्यादर्शनादिक अहितकारा दोष रूप कार्य ताका ग्रहण कीया ओ ऐसे त्याग ग्रहण तैं तू अन्तर्द्विती दुर्घा मया है । सो तू ओ अपनी अवस्थाकी विचारि देखि मै जैसे परिणामा अर ताका पक्ष मोहू कहा भया । बहुत जे तू विसर्ग रहता नदियामी गुण का ग्रहण करै, दोषका तजे तो अवश्य मुनी दाइ । जार्हण कारण पक्षदा भाव क, अ भी वस्ता होइ ही होइ । जैसे

जल छोरि अग्नि का सेवन कीए आताप हो है । बहुरि जे अग्नि छोरि जल का सेवन करै तौ शीतलता होय ही होय । तैसें इहां भी जिस अनादि परिणमन तैं दुखी भया है तिसतैं उल्टा परिणमैं तौ सुखी होय ही होय । सो अनादितैं तौ गुण छोरि दोष सेवन कोया अब तोरौ दोष छोरि गुण का ग्रहण करना योग्य है ।

आगैं कारण सहित गुण अर दोष जानें ऐसै हो है । ऐसा दिखावता संता सूत्र कहै हैं ।

॥ शिखरणी छंद ॥

इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यो नियमितो

गुणाश्चैते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः ।

त्यजंस्त्याज्यान् हेतून् भटिति हितहेतून् प्रतिभजन्

स विद्वान् सद्बृत्तः स हि स हि निधिः सौख्ययशसोः । १४७ ।

अर्थ—ये दोष हैं अर तिनि दोषनिका इनि कारणनितैं उपजना हो है । ऐसैं निश्चय करन हारा जो जीव त्यजने योग्य जे कारण तिनकौ तौ शीघ्र छोरता है । अर हित के कारण तिनकौ सेवता है सोई जीव ज्ञानी है । अर सोई सम्यक्चारित्री है । अर सोई सुख अर यश का निधान है ।

भावार्थ—विवेकी पुरुष है सो पहलैं तौ दोषकौ अर गुणकौ पहचानैं । तहों विचार कीए मिथ्यात्वादिक तौ दोष भासै । जातैं एई आत्माकौ दुखी करै है । बहुरि सम्यक्त्वादिक गुण भासै जातैं ए आत्माकौ सुखी करै हैं । बहुरि दोषके अर गुण के जे कारण हैं

निपजै तिनिकाती प्रहण करना, अर मिथ्यास्वादिह दोष जिनकरि निपजै तिनिका त्यजन करना । ऐसैं गुण दोष की अपेक्षाहीन जिनके प्रहण त्याग पार्षप है, अर अम्य कोई विषय कपास्वादिह का प्रयोजन कहा न पार्षप त जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानने । जातैं ए अपना हित साथे है । बहुरि हित साधना सोई बुद्धिमानों के करने योग्य कार्य है ।

जातैं अम्यथा प्रहण त्याग बिपै दूषण कहै है ।

॥ श्लोक ॥

हितं हिष्वाऽहितं स्थित्वा दुर्घातु क्षायसे भृश ।

विपर्यये तयोरोचि त्वं सुखायिष्यसे मुनी ॥१४६॥

अर्थ—इ जीव तू हितकी कारि अहित बिपै विष्टिकरि दुःख की होतसता आपकें अत्यंत दुःखकी करै है । जातैं तू सुखकी होतसता तिनका छुटा माग जो अहित को छोड़ि हित बिपै तिष्ठना तिस बिपै बुद्धिकी प्राप्ति होत । ऐसैं तू आपकें सुखकी प्राप्ति करैगा ।

भावार्थ—इ जीव तैं मध्यमार्शनादिक हितकारी गुणरूप कार्य ताका तो त्यागकीया, अर मिथ्यादर्शनादिक अहितकारी दोष रूप अर्थ्य ताका प्रहण कीया जो ऐसे त्याग प्रहण तैं तू अनादिहीन दुःखी भया है । सो तू ही अपना समस्याकी विचारि हेतु में कैसे परिणामों अर ताका फल मोक्ष कहा भया । बहुरि जे तू तिसतैं उलटा परिणामे गुण का प्रहण करे दोषकी तजे तो अवरम मुली दोष । जातैं कारण कहा भय कथ भी छुटा होइ ही होइ । जैसैं

होनां सो तौ सर्व प्राणीनिविषैं समान पाइए है । बहुरि बुद्धिवान सोई है जो सुगति कौं कारणभूत वृद्धि नाश जाकै पाइए ऐसा होइ । बहुरि इस जीवतैं अन्य जीव है सो तिसतैं उल्टा दुर्गति का साधन वृद्धि नाश होनें तैं निवुद्धि है । ऐसैं श्री गुरुनैं कहा है ।

भावार्थ—लोक विषैं धनादिक की वृद्धि भए अर दरिद्रादिक का नाश भये जीवकौं बुद्धिवान मानिये । बहुरि दरिद्रादिक की वृद्धि भए अर धनादिक का नाश भए निवुद्धि मानिये है । सो यहु तौ मिथ्या है । जातैं ऐसा वृद्धिनाश विषैं तौ जीव का किछू कर्तव्य नांही । जैसै पूर्वोपाजित पुन्यपाप का उदय हो है तैसा कार्य स्वयं-मेव सर्व जीवनिकै हो है । सो प्रत्यक्षतौ कोऊ घना बुद्धिवान् होय सो भी दरिद्री देखिये है । कोऊ सर्व प्रकार मूर्ख होय, सो भी धनवान् देखिये है । बहुरि एक ही जीव जिस बुद्धि तैं घनां बुद्धिवान भया होइ सोई जीव तिस ही बुद्धितैं निर्धन होता देखिये है । तातैं ऐसे वृद्धिनाश विषैं तौ बुद्धि का किछू प्रयोजन है नाही । इहाँ पुरुषार्थ मानना निरर्थक है । बहुरि सम्यक्त्वादिक धर्मरूप भावनि की वृद्धि भए अर मिथ्यात्वादिक अधर्मरूप भावनिका नाश भए बुद्धिवान् मानिए । अर मिथ्यात्वादिक की वृद्धिभए सम्यक्त्वादिक का नाश भए निवुद्धि मानिये, सो यहु सत्य है । जातैं ऐमा वृद्धि नाश विषैं जीव का कर्तव्य है । जैसा अपनी बुद्धि का विचार होइ तैसा कार्य जीव का कीया हुवा जीव कै हो है । सो प्रत्यक्ष कोऊ तौ तिर्यचादिक भी अपनी बुद्धितैं धर्म साधनकरि स्वर्गादिक कौं प्राप्त हो है । कोऊ राजादिक भो निवुद्धि होइ अधर्म साधन करि

तिनिकों पहचानें, तहाँ बिचार कीय कुबेब सुगुरु सुरास्त्रादिक वा
 विषयादिक सामग्री ती दोपके कारण भासै । अर सुबेब सुगुरु
 सुरास्त्रादिक वा प्रत सम्मादिक गुण के कारण भासै । ऐसै
 निरूपय मय त्यजने योग्य जे दोपके कारण तिनिकों त्यजै अर
 गहय योग्य जे गुण के कारण तिनिकों ग्रहै । तहाँ दोष गुण
 अर तिनिके कारण तिनिका निरूपय करि जाननां भय
 सो तौ सम्मन्तरां सहित सम्यक्ज्ञान है । अर सर्व दोष का कारण
 जोहि गुण का ग्रहय करनां सो सम्यक्चारित्र्य है । ऐसै ५ तीनों
 मिले मोक्ष मगौ भया, ताका फल मोक्ष हो है । तहाँ अनन्तमुक्तकों
 अनुभवै है, अर वाक्य भव प्रकट महिमा हो है । तहाँ पूर्ण कारण
 सहित गुण दोषकों जाननां योग्य है ।

आगैं विवेकी जीव करि हित की वृद्धि अहित का नाश ५ दोष
 कारण करने योग्य हैं । आगैं तिस बिनां अम्य धनादिक विषै जे
 वृद्धि नारा है तिनिका तौ सर्वप्राप्तीनिके समाप्तनां पाईय है ।
 ऐसा कहै है ।

॥ असन्ततिजन्म जन्म ॥

साधारण्यौ सकलजन्तुषु वृद्धिनाशौ
 मन्मान्तराजितशुभाद्यभकर्मयोगात् ।
 धीमान् स यः सुगुणसाधनवृद्धिनाश—
 स्तद्विषययाद्विगतपीरपरोम्यधायि ॥१४८॥

अर्थ—अम्य पूर्वजन्मसि विषै निपजाय ऐस पुण्य पाप कर्म
 तिनिके वक्ष्य रूप संयोगतैं शरीर धनादिक का वधना वा नारा

होनां सो तौ सर्व प्राणीनिविषैं समान पाइए है । बहुरि बुद्धिवान सोई है जो सुगति कौं कारणभूत वृद्धि नाश जाकै पाइए ऐसा होइ । बहुरि इस जीवतैं अन्य जीव है सो तिसतैं उल्टा दुर्गति का साधन वृद्धि नाश होनैं तैं निर्वुद्धि है । ऐसैं श्री गुरुनैं कहा है ।

भावार्थ—लोक विषैं धनादिक की वृद्धि भए अर दरिद्रादिक का नाश भये जीवकौं बुद्धिवान मानिये । बहुरि दरिद्रादिक की वृद्धि भए अर धनादिक का नाश भए निर्वुद्धि मानिये है । सो गहु तौ मिथ्या है । जातैं ऐसा वृद्धिनाश विषैं तौ जीव का किछू कर्तव्य नाही । जैसै पूर्वोपाजित पुन्यपाप का उदय हो है तैसा कार्य स्वयं मेव सर्व जीवनिकै हो है । सो प्रत्यक्षतौ कोऊ घना बुद्धिवान होय सो भी दरिद्री देखिये है । कोऊ सर्व प्रकार मूर्ख होय, सो भी धनवान देखिये है । बहुरि एक ही जीव जिस बुद्धि तैं घना बुद्धिवान भया होइ सोई जीव तिस ही बुद्धितैं निर्धन होता देखिये है । तातैं ऐसे वृद्धिनाश विषैं तौ बुद्धि का किछू प्रयोजन है नाही । इहाँ पुरुषार्थ मानना निरर्थक है । बहुरि सम्यक्त्वादिक धर्मरूप भावनि की वृद्धि भए अर मिथ्यात्वादिक अधर्मरूप भावनिका नाश भए बुद्धिवान मानिए । अर मिथ्यात्वादिक की वृद्धिभए सम्यक्त्वादिक का नाश भए निर्वुद्धि मानिये, सो गहु सत्य है । जातैं ऐसा वृद्धि नाश विषैं जीव का कर्तव्य है । जैसा अपनी बुद्धि का विचार होइ तैसा कार्य जीव का कीया हुवा जीव कै हो है । सो प्रत्यक्ष कोऊ तौ तिर्यचादिक भी अपनी बुद्धितैं धर्म साधनकरि स्वर्गादिक कौं प्राप्त हो है । कोऊ राज दिक भी निर्वुद्धि होइ अधर्म साधन करि

नरक्षयिकों का प्रान्त्र हा है । तासैं येसे भय का युद्धिनाश विपै
बुद्धि का प्रयोजन जानि इहां ॥ पुम्पार्थ करना योग्य है ।

आगे के सुगति के साधन भयम्भय भाव तिनकी बुद्धि के करस
हारे जीव है ते पारे है । एसैं विनायता सता सूत्र कहे है ।

॥ शिखरणीर्द्ध ॥

कसौ दण्डो नीति स च नृपतिमिस्ते नृपस्यो
नयन्त्यर्थार्थं न च धनमऽदोस्तथाभमवताम् ।

नतानामाचार्या न हि नवरता साधुचरिता—

स्तपस्येषु धीमन्मथय ॥ सु जाता प्रविरलाः ॥१४६॥

अर्थ—कहि काह बिपै नीति तौ दण्ड है । दण्ड कीसैं न्याय मार्ग
बाझै । बहुरि सो दण्ड राज्यानि करि हा है । राजा जिनो धौर ऐन
को समर्थ नाहीं । बहुरि ते राजा जनके बधि न्याय करै है ।
जैसे धन आवने का प्रयोजन न सबै ऐसा न्याय राजा करत नाहीं ।
बहुरि यह धन है सो आभमी के मुनि तिनके पाइय नाहीं तिनका
मेव ही भनाविक रहित है । ऐसैं तौ इनि भण्ड भय मुनिनिहीं
राजा न्यायमार्ग बिपै बजायते नाहीं । बहुरि आचार्य हैं ते आपकी
विमय नमस्कारादिक करारमें के जोभी भय । ते नष्टीमूल भय से
मुनि तिनको नाहीं न्याय बिपै प्रवर्त्ताबै हैं । ऐसैं इस काह बिपै
तपस्यो के मुनि तिमि बिपै मुनि का मला आचरन जिनके पाइय
ऐसे मुनि ते असैं श्रेष्ठभाषमान बरुण्ड रस धोरे पाइय तसैं जोरे
बिरसे पाइय हैं ।

भाषार्थ—इस पंचमकाल विषे जीव जड वक्र उपजे हैं, ते दृढ का भय बिना न्याय विषे प्रवर्त्तनाही । बहुरि दृढ देने वाले लोकोपपद्धति विषे तो राजा है, अर धर्म पद्धति विषे आचार्य है । तहा राजा तो धन का कहा प्रयोजन सधै तहा न्यायकरै, मुनिनिनकै धन नांही । जैसे प्रवर्त्तै तैसे प्रवर्त्तौ । बहुरि आचार्य है ते विनय के लोभी भए गो दृढ दे नांही । ऐसे भय बिना मुनि स्वच्छद भए हैं । कोई विरले मुनि यथार्थ धर्म के साधनहारे रहे हैं ।

आगै जे मुनि आचार्यनिकौ नाही नमैं है, उनकी आज्ञा मे नांही रहै हैं, अर स्वच्छद प्रवर्त्तै है तिनि सहित सगति करनी योग्य नाही ।

एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकटाक्षेक्षणे—

रङ्गालग्नशरावसन्नहरिणप्रख्या भ्रमन्त्याकुलाः ।

संधर्तुं विषयाटवीस्थलतले स्वान् क्वाप्यहो न क्षमा

मा ब्राजीन्मरुदाहताभ्रचपलैः संसर्गमेभिर्भवान् ॥१५०॥

अर्थ—ते ये प्रत्यक्षमुनि नांही, अर आपकौ मुनि मानैं ते स्त्रीनिके जु कटाक्ष लीए अवलोकन तिनिकारि प्रासी भूत भए उनकरि प्रहे हुए अग विषे लागै है वाण तिनिकरि पीडित जे हिरण तिनकै सदृश व्याकुल होत सते भ्रमण करै हैं । बहुरि विषय रूपी वन का जो स्थल भाग ता विषे कहीं आपनिकौ स्थिर राखनेकौ समर्थ न हो है । सो पवन करि खडितकीए बादले जैसे चपल होय तैसे चंचल जे ए भ्रष्ट मुनि तिनि सहित है भव्य तू सर्गातिकों भी मति प्राप्त होहु ।

नरकादिकको प्राप्त हा है । ताँतै ऐसे धर्म का बुद्धिनाश बिघे ॥
बुद्धि का प्रयोजन जानि इहाँ ही पुन्यार्थ करमा योग्य है ।

आगे ज सुगति के साधन धर्मरूप भाव तिनकी बुद्धि के करण
हारे सीध है ते धोरे है । धर्मै बिसावता संवा सूत्र कहे हैं ।

॥ शिखरपीछव ॥

कसौ दयबो नीति स च नृपतिमिस्ते नृपतयो
नयन्त्यर्थात् न च धनमऽदोस्त्यायमवताम् ।

नतन्तामाचार्या न हि नतरता साधुचरिता—

स्तपस्वेषु भीमन्मशाम इति ज्ञाता प्रविरता ॥१४६॥

अर्थ—कहि काल बिघे नीति तौ बड़ है । बड़ दीये स्वाय मर्मा
बाझी । बहुरि सो बड़ राजानि करि हो है । राजा बिना और देन
को समर्थ नाहीं । बहुरि ते राजा धनके अर्थ न्याय करे है ।
आमैं धन आपनैं का प्रयोजन न सघे ऐसा स्वाय राजा करते नाहीं ।
बहुरि बहु धन है सो आपसी जे मुनि तिनके पाइए नाहीं तिनका
मेव ही भतादिक रहित है । ऐसे तौ इनि अर्थ अथ मुनितिकी
राजा स्वायमार्ग बिघे बसावते नाहीं । बहुरि आचार्य हैं ते आपकी
बिनय नमस्कारादिक कराने के छोभी भण । त नम्रीसूत्र अथ से
मुनि तिनकी नाहीं न्याय बिघे प्रवर्ताने हैं । ऐसे इस काल बिघे
तपस्वी जे मुनि तिन बिघे मुनि का भला आचरण बिनिबे पाईए
ऐसे मुनि ते जैसे श्यामामास गरुड रत्न धोरे पाईए तैसे धोर
पिरके पाइए हैं ।

अर्थ -पाया है आगम का अर्थ जिहि ऐसे जीव को सबोध है । हे प्राप्तागमार्थ तेरै गुफा तौ मंदिर है । अर दिशानिबौ तू पहरे है । आकाश असवारी है, तपकी बधवारी सो इष्ट भोजन है । गुण हैंते स्त्री हैं । ऐसै नाही पाइये है काहू पासि जाचने योग्य वृत्तिजाकी ऐसा तू भया है । अब तू वृथा ही याचनां प्राप्ति हो है । तोकों दीन होना योग्य नाही ।

भावार्थ—लोक विपै इतनी वस्तु की चाहि भए याचनां करिये है । प्रथमतौ धनकों जाचै, सो तैं आगम का अर्थ सो ही अद्वैत सर्व मनोरथ का साधन हारा बन पाया । बहुरि मन्दिरकौ जाचै सो गुफा आदि स्वयमेव बनिरहे तेरै मन्दिर पाइए हैं । बहुरि वस्त्रकौ जाचै सो तू दिशा रूपी वस्त्रकों पहरे है, दिगम्बर भया है । बहुरि असवारी जाचै सो आकाशरूपी असवारी तेरै पाइए है । जहा इच्छा होय तहा गमनकरि । बहुरि भोजन कौ जाचै सो तपका बधनां सोई तेरै वृत्ति का उपजावनहारा इष्ट भोजन है । बहुरि स्त्री को जाचै सो क्षमा आदि गुण तेई तोकूँ रमावनहारी स्त्री है । ऐसै तेरै सामग्री पाइए है सो अब तोकों कहा चाहिए तू याचना करै । तेरी तौ दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति भई है यातैं तू याचन रहित तिष्ठि, ऐसी शिक्षा तोकों दर्ई है ।

आगैं जो याचना करै सो छोटा है, अर न करै सो बड़ा है ।
ऐसै दिखावता सूत्र कहै है ।

॥ श्लोक ॥

परमाणोः परं नाल्पं नभसो न परं महत् ।

इति बुवन् किमद्राक्षीन्नेमौ दीनाभिमानिनौ ॥१५२॥

भाषार्थ—जैसे हिरण के अंग बिये बाण साम्या होइ सो वड
 उ० की पीडातैं व्याकुल हुवा कृतता फिरै कही बन भूमिक बिये
 स्थिर रहने की समर्थ न हाइ । तेउ प अप्य मुनि मानौ तिनिके
 अंतरंग बिये स्त्रीमि का कटाव रूप अमलोकन सोई कामनाय
 लागी है सो प वसकी पीडातैं व्याकुल हुये अमरूप होय रहे है ।
 कही बिपयनि बिये मन लगावने की समर्थ न हो है । अम की
 तीव्रता करि धर्म साधन करना तो दूरि ही रहौ परंतु देखना
 सूचना सुमना इत्यादि बिपयनि बिये भी मनकी स्थिर नाही करि
 सकै है । सो जैसे पवन करि बिपटाए हुये बादल बंचल हो है,
 तैसे बिचार भावकरि अष्ट कोष हुए प अष्ट मुनि बंचल हो हैं । सो
 उनका तो होनहार प्रेसा ही, परंतु हे मध्य ते किछु धर्मबुद्धि है
 वलैं तोकु सीखे बेबे है ऐसे अष्टनि की संगति तू मति करै ।
 ओ संगति करैगा तो तू भी उनका साथी होय दुर्गति की प्राप्य
 हागा । इहां भाव यह ओ अष्ट मुनि संगति योग्य भी नाही है ।

आगे इन संहित संगतिकी न प्राप्य होता ओ तू सो ऐसी
 माममी पाइ याचना रहित हुवा विधि ! ऐसी मील देता
 मूल फरे है ।

॥ अमलतिलका छंद ॥

गेह गुहा परिदधासि दिशो विहाय

संयानमिच्छमशनं तपसोमिबुद्धि ।

प्राप्तागमार्थ नव गनी गुणाः फलत्र—

मप्राप्यपुनरपि यानि बुधैव याप्याम् ॥१५१॥

आगें पूछै है जो याचक कौं गौरव कहा गयो जाकरि तिम
ककै लघुपनौ होय, ऐसैं पूछै उत्तर कहै हैं ।

याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुलघू तदा ॥१५३॥

अर्थ—मैं ऐसैं मानौ हौ जो याचक का गौरव है सो दातार
पै सक्रमण रूप भया । जो ऐसैं न होइ अन्यथा न होइ तो तिस
याचना के काल विपै याचना रूप अर देने रूप है अवस्था जिनकी
मैं ए दोऊ बड़ा अर छोटा कैसै हो है ।

भावार्थ—उत्प्रेक्षा अलंकार करि आचार्य कहै हैं—हमकौं
ऐसा भासै है जो पहलैं तो दोऊ पुरुष समान थे । बहुरि जिस
समय याचक याचना करै अर दातार देवै तिम समय याचक का
बड़ा पना था सो निरुसि दातार विपै प्राप्त होइ गया । तातैं
तत्काल याचकतौ हलका हो है । अर दातार महत हो है । जो
ऐसैं न हो है तो तिस समय याचक तौ सकोचादिक रूप करि
हीन कैसैं भासै है, अर दातार प्रफुल्लितादि रूप करि महत कैसैं
भासै है । तातैं दीनपनां निषिद्ध है । कोऊ कहै कि ऐसैं है तो
मुनि भी तौ दान लेवै है, उनकौं भी हीन कहौ । ताका उत्तर ।
मुनि है ते याचनाकरि दीन होइ दान नाही लेवै है । जैसैं कोई
राजानि की भेट करै तैसैं भक्त पुरुष विनय स्यो दान देवै है ।
तहा भी लोभ तैं आशक्ते होइ ग्रहण नार्ही करै है । तातैं यह हीन
नाही होवै है । लोभतैं दीनता करि लियो चाहै सो ही पुरुष हीनता
न होइ है । आगें लेनें वाले का अर देनें वाला का गति
खावता सूत्र कहै हैं ।

कथ—परमाणुतैं अम्य काई छोटा नांहा अर आकारतैं अग्य काई बडा नांही । ऐसैं कहता जा पुरुष है सो इनि शीन और अभिमानीनिहीं कहा न देखता मया ।

भावार्थ—परमाणु तैं छोटा नांही आकारतैं बडा नांही, ऐसैं काई कहे है तहां जानिये हू धानैं कीन अभिमानीनिहीं देखे नांही । जो कीनको देखता ही परमाणुतैं भी छोटा कीनको कहता अर अभिमानीको देखता ही आकारा तैं भी बडा अभिमानीको कहता । भाव इहां यहु है —जा साधना करने वाला कीन पुरुष है सो धर्म वा मानादिक पढने तैं सयनितैं छोटा हो है । अर साधना करे ऐसा अभिमानी है सो धर्म वा मानादिक बढनेतैं सयनितैं बडा है । इहां प्रश्न—जो कीनके मानादिक धर्म तहां धर्म कैसे नांही । अर अभिमानीके मानादिक धर्म तहां धर्म कैसे होइ ? कषायनिके अर धर्मके तो प्रतिपक्षीपनो पाइय है । ताका समाधानः कोई कषाय की तीव्रता करि कोई कषाय घटे तहां धर्म नांही । सो कीनके छोम कषाय की तीव्रताकरि मानादिक घटे है । तातैं पाके धर्म नांही पाप हो कषय है । बहुति सर्व कषाय घटने तैं भ्रम करि कोई अवस्था कषायी की सी भासै तहां धर्म ही है । सो इहां मान मपाय बालो का नाम अभिमानी नांही है । सोमतैं ग्राहकों जाये नांही ताका नाम अभिमानी है । सो पाके सर्व कषायसमूह होने तैं छोम करि पापी कीबनिकों गन्धीमूत न हो है । तातैं भ्रम करि मानीसा भासै परंतु भाभी है नाहीं । तातैं पाके धर्म हो है । ऐमे जानि शीनता न करेमी ।

आगें पूछै है जो याचक कौं गौरव कहा गयो जाकरि तिम
याचककें लघुपनौ होय, ऐसैं पूछै उत्तर कहै है ।

याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुलघू तदा ॥१५३॥

अर्थ—मैं ऐसैं मानौ हौं जो याचक का गौरव है सो दातार
विषैं सक्रमण रूप भया । जो ऐसैं न होइ अन्यथा न होइ तौ तिस
याचना के काल विषैं याचना रूप अर देने रूप है अवस्था जिनकी
ऐसैं ए दोऊ बड़ा अर छोटा कैसे हो है ।

भावार्थ—उत्प्रेक्षा अलंकार करि आचार्य कहै हैं,—हमकौं
ऐसा भासै है जो पहलैं तौ दोऊ पुरुष समान थे । बहुरि जिस
समय याचक याचना करै अर दातार देवै तिम समय याचक का
चढ़ा पना था सो निरुसि दातार विषैं प्राप्त होइ गया । ततैं
तत्काल याचकतौ हलका हो है । अर दातार महत हो है । जो
ऐसैं न हो है तौ तिस समय याचक तौ सकोचादिक रूप करि
हीन कैसें भासै है, अर दातार प्रफुल्लितादि रूप करि महत कैसें
भासै है । ततैं दीनपनां निपिद्ध है । कोऊ कहै कि ऐसैं है तो
मुनि भी तौ दान लेवै है, उनकौं भी हीन कहौ । ताका उत्तर ।
मुनि है ते याचनाकरि दीन होइ दान नांही लेवै है । जैसें कोई
राजानि की भेट करै तैसें भक्त पुरुष विनय स्यों दान देवै है ।
तहा भी लोभ तैं आशक्ते होइ ग्रहण नाहीं करै है । ततैं यह हीन
नाही होवै है । लोभतैं दीनता करि लियो चाहै सो ही पुरुष हीनता
कौं प्राप्त होइ है । आगें लेनें वाले कअ अर देनें वाला का गति
विशेष दिखावता सूत्र कहै हैं ।

कथ—परमाणुतैं अम्य काइ छोटा मांहा अर आकारतैं अम्य काइ बड़ा मांहा । ऐसैं कहता खा पुरुष हे सो इनि तीन और अभिमानीनिहीं कहा न देखता भया ।

भावार्थ—परमाणु तैं छोटा नांही, आकारतैं बड़ा मांहा, ऐसैं कोई कहे हे तहां आनिप हे वानैं तीन अभिमानीनिहीं देखे मांहा । सो हीनकी देखता सो परमाणुतैं भी छोटा हीनकी कहता अर अभिमानीकी देखता सो आकारा तैं भी बड़ा अभिमानीकी कहता । भाव इहां यहु हे —आ वाचना करने बादा हीन पुरुष हे सा धर्म वा मानादिक पढने तैं सबनितैं छोटा हो हे । अर वाचना करे ऐसा अभिमानी हे सो धर्म वा मानादिक बघनेतैं सबनितैं बड़ा हे । इहां प्रत्यक्ष—आ हीनके मानादिक पढे तहां धर्म कैसे नांही । अर अभिमान के मानादिक बघे तहां धर्म कैसे होइ । कषायनिके अर धर्मके ता प्रतिपक्षीपनी पाइप हे । ताका समाधान कोई कषाय की तीव्रता करि कोई कषाय पढे तहां धर्म नांही । सो हीनके काम कषाय की तीव्रताकरि मानादिक पढे हे । तातैं याके धर्म नांही पाप हो जपने हे । बहुति सर्व कषाय पढने तैं भ्रम करि कोई अवस्था कषायी की सी भासे तहां धर्म ही हे । सो इहां मान मपाय बाखे का नाम अभिमानी नांही हे । सोमते काहकी जाने नांही ताका नाम अभिमानी हे । सो याके सर्व कषायमंशोन तैं छोम करि पापी जीवनिकी मक्षीमूत न रा हे । तानें भ्रम करि मान्नीसा भासे परंतु मांही हे नांही । तातैं याके धर्म हो हे । ऐमे

आगें पूछै है जो याचक कौ गौरव कहा गयो जाकरि तिम
याचककें लघुपनौ होय, ऐसैं पूछै उत्तर कहै हैं ।

याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुलघू तदा ॥१५३॥

अर्थ—मैं ऐसैं मानौ हौं जो याचक का गौरव है सो दातर
विषैं सक्रमण रूप भया । जो ऐसैं न होइ अन्यथा न होइ तौ तिस
याचना के काल विषैं याचना रूप अर देने रूप है अवस्था जिनकी
ऐसैं ए दोऊ बडा अर छोटा कैसै हो है ।

भावार्थ—उत्प्रेक्षा अलंकार करि आचार्य कहै हैं—हमकौ
ऐसा भासै है जो पहलैं तौ दोऊ पुरुष समान थे । बहुरि जिस
समय याचक याचना करै अर दातार देवै तिम समय याचक का
चढ़ा पना था सो निकसि दातार विषैं प्राप्त होइ गया । तातैं
तत्काल याचकतौ हलका हो है । अर दातार महत हो है । जो
ऐसैं न हो है तौ तिस समय याचक तौ सकोचादिक रूप करि
हीन कैसैं भासै है, अर दातार प्रफुल्लितादि रूप करि महत कैसैं
भासै है । तातैं दीनपना निषिद्ध है । कोऊ कहै कि ऐसैं है तो
मुनि भी तौ दान लेवै है, उनकौं भी हीन कहौ । ताका उत्तर ।
मुनि है ते याचनाकरि दीन होइ दान नांही लेवै है । जैसे कोई
राजानि की भेट करै तैसें भक्त पुरुष विनय स्यों दान देवै है ।
तहा भी लोभ तैं आशक्ते होइ ग्रहण नार्ही करै है । तातैं यह हीन
नाही होवै है । लोभसैं दीनता करि लियो चाहै सो ही पुरुष हीनता
कौ प्राप्त होइ है । आगें लेनें वाले का अर देनें वाला का गति
विशेष दिखावता सूत्र कहै हैं ।

अधो जिष्टध्वो यान्ति यान्त्यूर्ध्वमजिष्टध्व ।

इति स्पष्टं वदन्तौ धामामीधामौ सुस्तान्तयोः ॥१५४॥

अर्थ—जिनके महत्त्व करने की इच्छा पाइए है ऐसे जीव हैं ते अधोगति को प्राप्त हो हैं । बहुत जिनके महत्त्व करने की इच्छा नहीं ऐसे जीव हैं ते ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो हैं । सो ऐसे —ताकड़ी के दोम पाकड़े विनिष्ठा नीचा होना ऊँचा होना ते मानों स्पष्ट प्रगटपने करे है ।

भावार्थ—ताकड़ा क दाव पाकड़े समान हैं, वहाँ जो अल्प वस्तु का महत्त्व करे सो तौ नीचा होइ जाय, अरु न महत्त्व करे सो ऊँचा हो जाय । ए ऐसे होते संते मानू यह बतावे है—जैसे हमारी वरा हो है । तैसे जो कामकरि महत्त्व करेगा सो वो उत्कृष्ट भी नीचा होइगा अरु आगामें नरकादिक नीची गतिको प्राप्त होगा । अरु जो लोभ कोरि महत्त्व न करेगा सो उत्कृष्ट भी ऊँचा रहेगा, अरु आगामी स्वर्ग मोह ऊँची गतिको प्राप्त होगा । ऐसे बुद्धि करि यह प्रयोजन बिजाया वीनता करि हीनता और दुर्गति हो है । तैसे वीनता न करनी । इहाँ कोऊ पूछे—हीनता बिपै ऐसा पाप कहा है ? ताका उत्तर—हीन पुरुष के लोभ कषाय ऐसा तीव्र हो है जाकरि अन्य कषाय भी निर्मल होय जाय लोक सम्भा भी मिटिजाय, धर्मको भी गिनै नहीं । बहुत कष्ट, धर्म सर्वोत्कृष्ट है ताको भी अपमान कराय अपना प्रयोजन साध्या चाहे । तैसे वीनता महापाप है ।

आग याचकनिका मनोवाञ्छित पथ की मिद्धि न करै ऐसा जु ईश्वरपना तिसरै दरिद्रपना ही भला है। ऐमें दिलावता सूत्र कहै हैं।

सस्वमाशासते सवे न स्वं तत् सर्वतर्पि यत् ।

अर्थिवैमुख्यसंपादिसस्वत्वानिस्वता वरम् ॥१५५॥

अर्थ — सस्व कहिये धनादिक सहित पुरुष ताको सर्व ही जाचै, अर ऐसा धनादिक होइ नाही, जो सर्वकी तृप्तिकरै। तातैं अर्थी-निकी विमुखपने करनहारा ऐसा जु धन सहितपना तिसरै धन रहितपनां हे सो ही भला है।

भावार्थ — कोऊ जानैगा कि धनवान भए अर्थीनि के मनोरथ पूर्ण कीजिये है। तातैं धनवान होना भला है, सो ऐसैं तौ धनवान पना काहू कै न होइ जाकरि सर्व अर्थीनि के मनोरथ पूर्ण करि-सकै ? अर किंचित् धनवानपना होइ तव सर्व अर्थी याकी आशा करै तहा सर्व की आशा पूर्ण होइ नाही, तव वैं अर्थी यातैं दुखी होइ विमुख हो है। तातैं ऐसे धनवानपना तैं निर्धनपनां ही भला है। निर्धन भए कोऊ याकी आशा न करै। प्रत्यक्ष देखो धनवान के राजा मित्र स्त्री पुत्र वाचनादि सर्व लागू होइ। अर निर्धन के कोऊ लागू न होइ। तातैं टातार होने के अर्थ धनवान होने की चाहि करिये है तहा लोभ अर मान का आधिक्य जानना। जो स्वयमेव धनवान होइ अर सर्वत्याग न करि सकै तहा दान देने में किछू लोभ का त्याग भया ताकरि तितना ही भला हो है। तातैं

निसह दान बना क्या है। बहुत दान का छल करि धनधानपना को भला जानना योग्य नहीं है।

आमों के धनधान को आपे हैं तिमिहैं आराखी लानि देसी है ऐसा कहे है।

आशाखनिरसीमाभूदगाथा निधिमिरच या ।

सापि येन समीभूता तथे मानधनं धनम् ॥१५६॥

अर्थ—आ आराखी लानि निधि नहीं भी अर्थात् अबाह हीत मई सो भी आरा लानि जिस करि समान रूप मई सो तरे धना मानरूपी धन जानना ।

साधार्थ—धनादिक की चाहि ताका नाम आरा है सोई मई लानि सो नव निधाननितै भी अबाह है। निधाननि विषे धनादिक काहेतै निधान दूढे नाही। परंतु कदाचित् वनका ठी भाह आवै, बहुति इस आरा विषे सो धनादिक की चाहि पाइय है व का भाह नाह। नव निधान मिहैं भी आरा बड़ी ही रहे है। तातै जानिय है, वम निधाननितै भी याकी भी अबाहपन्य पाइय है। बहुति ह जीव जो तेरे बहु संतोषनति करि माधन्यादि रूप नधन्य न पाइय है, ताका नाम शर्ह मान है। सोई मया धन ताका प्रमाण ऐसा बहुत है। जाकरि ऐसे आरा लानि समान रूप हो है। पूर्वोक्त मामबन मय आराके अधिकता का अभाव हो है। तातै नव निधाननि तै भी अभिमान रूपी धनकी बड़ा लानि संतोष रूप होइ धनादिक के धर्षि माधन्य करनी योग्य नहीं। तातै आरा

मेटने कै अर्थि धनादिक जाचिए है सो निधान पाए भी आश न मिटै तो स्तोक धनादिक तैं कैसैं यहु मिटैगी । वहरि सतोपवृत्ति करि धनादिक कै अर्थि नम्रीभूत न होना ऐसे ये परिणामनिकरि आशा का अभाव हो । तार्तै ऐसा ही परिणामन उपादेय है ।

आगैं सो आशा खान मान बनकरि कैसैं समान भई । ऐसे पूछैं कहै है ।

आशाखनिरगाधेयमधः कृतजगत्त्रया

उत्सर्प्योत्सर्प्य तत्रस्थानहो सद्भिः समीकृता ॥ १५७ ॥

अर्थ—यहु आशारूपी खानि है सो अथाह है । कैसी है यहु नीचे कीये है तीन जगत जानैं ऐसी है । सो तिस आशारूपी खानि विषैं तिष्ठते धनादिक तिनिकौं काढि काढि वह आशारूपी खानि सत्पुरुषनिकरि समान करी है, सो यहु बडा आश्चर्य है ।

भावार्थ — पाषाणादिक की कोई खानि होय तामैं स्यौं पाषाणादिक काढि तिस खानि को अन्य भूमि समान करना सो ही कठिन देखिये है । वहुरि यहु आश्चर्य देखो यहु आशारूपी खानि ऐसी तौ अथाह, जानैं तीन लोक नीचे कीए, तीन लोक की सपदा भी आशा विषैं नीची है । अर आशा अधिक बड़ी है । सो ऐसी आशा खानि तामैं तिष्ठते पदार्थ तिनिकौं काढि काढि करि सत्पुरुष याकौं समान करै है । भाव यहु — आशा विषैं अनेक पदार्थनि की चाहि पाइए है । तदा सत्पुरुष हैं ते त्याग भाव करि इसकी चाहि

देरी, ऐसे सर्व बाह्य छोड़ तिस आशा को मिटाव समान भाव
को बीतराग मात्र तिस रूप प्रवर्त है ।

आगे निप्रैयपन्य को अवलंबि करि प्रतिष्ठा की है महाकान्तिको
मार्ने ऐसा मुनि है ताके परिग्रह का अंगीकार करने का अभाव है,
ऐसे पूर्वोक्त प्रकार ही इस आशा का समान रूप करना योग्य है
ऐसे विशावता संता विहित इत्यादि शेष काम्य कहे हैं ।

॥ हिरणीन्द ॥

विहितविधिना देहस्थित्यै तपांस्तुपह इय—

न्नशनमपरैर्मक्त्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति ।

तदपि नितरां लज्जावतुः किस्तरय महात्मनः

कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रहदुर्ग्रहान् ॥१५८॥

अर्थ—मुनि है सो तप को बधावता शरीर की स्थिति के अर्थ को
भोजन योग्य विधि करि अन्य गृहस्थां मक्ति करि दियो ताको कोई
कल बिपै किंचितमात्र बाँजे है । सो भी इस महात्मा मुनि के अतिराग
कार लज्जा का कारण है तो अही लोक है यह महात्मा अन्य
परिग्रह रूपी सो छोटे ग्रह तिनको कैसे ग्रहण करे है ? सर्वथा न
ग्रहण करे है ।

मावार्थ—कोई अज्ञानी मुनि के भी किंचित् परिग्रह मार्ने
न को समझइय है । अहो मुनिके सर्व आशा का अभाव भया है
एक आहार मात्र बाँधा पाइय है । सो भी शरीर रक्षण के अर्थ

आहार को चाहै है । जातैं बिना आहार मनुष्य शरीर रहै नांही
 बहुरि शरीर कौं भी तप कै अर्थि राखै है । जातैं मनुष्य शरीर बिना
 तप रहै नांही, सो भोजन करि शरीरकौं राखि, तप ही कौं बधावै
 है । प्रमादी न हो है । बहुरि आचार शास्त्र विषै जैसे विधि वर्णन
 है तैसे आहार मिलै तो ग्रहै है । आशक्त होय सदोष आहार न
 ग्रहण करै है । बहुरि अन्य गृहस्थ करि दिया आहार ग्रहै है । आप
 न बनावै है अदत्त नाहीं ग्रहै है । बहुरि भक्ति करि दिया आहार
 ग्रहै है । याचना करि दातार कौं दयाय नांही ग्रहै है । बहुरि ऐसा
 भी आहार नित्य न ग्रहै है । योग्य काल विषै वा केई उपवासनिकै
 पारणै ग्रहै है । बहुरि ग्रहै है तब भी सपूर्ण उदर भरि आहार
 नांही करै है । किछू थोरा भी भोजन करै है । ऐसे आहार ग्रहै है,
 तौ भी महत मुनिकौं लज्जा उपजै है, सो हम इतनी चाहि करै हैं
 सो हमारी हीनता है । बहुरि ऐसे भी कार्य विषै जाकै लाज होय
 सो धन वस्त्रादिक दुष्ट परिग्रह जिनका तीव्र राग बिनां ग्रहण न
 होइ तिनिका ग्रहण कैसे करै ? सर्वथा न करै ।

जिनागम विषै लगोट मात्र परिग्रह राखै भी अणुव्रती कहा ।
 अधिक परिग्रह होतैं मुनिपनौं कैसे मानिये । तातैं मुनिकै वस्त्रादिक
 परिग्रह मानना मिथ्या है ।

॥ शार्दूलछन्द ॥

दातारो गृहचारिणः किल धनं देयं तदव्राशनं,
 गृह्णन्तः स्वशरीरतोपि विरताः सर्वोपकारेभ्यः ।

लज्जैर्देष मनस्विनां ननु पुन कृत्वा कथं तत्फलं
रागद्वेषवशीभवन्ति तदिदं चक्रैरवरत्न फले ॥१५६॥

अर्थ—इस मुनि धर्म विषयें गृहस्थ तो वातावरण । अगर देन योग्य भोजन मात्र वन अगर आप सय का बपकार की इच्छा करि तिस भोजनकी मह्य करते अपने शरीर से भी विरक्त ऐसे जु बहुत क्रिया हो है सोई बहुत सुखिबानी न के साथ है । बहुत बहुत बड़ा आरम्य है जो तिस भोजनकी मुनि भेष का फल समझि करि राग द्वेष के परीमूत हो है । सो बहुत कलिकास को बर्कवाति पनौ है ।

भावार्थ—गृहस्थ ही अपनी भक्ति के वातावरण होइ अगर मुनि पात्र होइ तहां एक भोजन मात्र ही धन ही का ज्ञान है । अन्य वनादिक का ज्ञान नाही है । बहुरि तिसकी भी मुनि गृहे है सो अपना वा वातावरण का वा अम्य जीवन का जैसे सब प्रकार भडा होइ तैसे प्रहे है । ऐसे नाही जो आहार लेश प्रमादी होइ अपना बुरा करे वातावरण को कपाय बपनाय बाका बुरा करे वा अन्य जीविकों दोष का कारण होइ । औरनिका बुरा करे बहुरि आहार लेने तें भी अपने शरीर तें भी विरक्त रहे है । जानै, है बहुत शरीर मोछ इष्ट नाही परंतु बाहरि तप साधन करना है । तावें जैसे बहुत नष्ट न होव तैसे मोरा जीरस आहार करना । स्वादादिक का जोमते आहार नाही करे है । ऐसे मुनि आहार मह्य करे है सो ही मुनि के साथ बपना है । आहार लेने तें सकोच बपने है । आपकी ह सता माने है । बहुरि बहुत बड़ा आरम्य मया है । इस

कलिकाल विषे आहार कै अर्थ मुनिपनौ अंगीकार करै है । इस भषकरि आजीविका की सिद्धि करै है सो हमको ऐसै भासै है । यहु कलिकाल विषे चक्रवर्ति पने की महिमा है । जैसे चक्रवर्ति अपने क्षेत्र के वासी देवादिक तिन विषे भी आज्ञा मनावै तैसे यहु कलिकाल अपनी मर्यादा विषे उपजे मुनि आदि तिन विषे भी विपरीतपनां प्रवर्त्तावै है । इहां कोऊ कहै — जु यहु काल दोष है तो इस काल विषे ऐसै ही मुनि मानौ । ताका उत्तर — जैसे कलिकाल विषे अन्याय प्रवर्त्तै है तो ताकौ न्याय तो न मानना । यहु जानना जो अन्याय की प्रवृत्तिकाल दोषतै है । तैसे कलिकाल विषे भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्त्तै हैं तो तिनिकौ मुनि तो न माननें, यहु जानना जो ऐसे भेषनिकी प्रवृत्ति काल दोषतै है । बहुरि जैसे कहिये यहु कार्य दुष्ट के उदयतै भया है । तहां दुष्टवत् उस कार्य की निंदा जाननी । तैसे जहा कहिये यहु कार्य कलिकालतै भया तहां कलिकालवत् तिस कार्य की बहुत निंदा कीनी है । ऐसा जानना । तातैं जे मुनि भेषधारि जो भोजनादिक के अर्थी होय रागी द्वेषी हो हैं तिनिकी निंदा करने कै अर्थ इहां कलिकाल का महिमा कहा है ।

आगै राग द्वेष का आधीनपनां कर्मकरि करिये है तीह कर्म हे जोव तेरा कहा किया है सो कहै है ।

॥ रादूल विक्रीडित छद् ॥

आमृष्ट सहजं तव त्रिजगतीवोधाधिपत्यं तथा
सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणः

दैन्यात्तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः संतप्यसे निस्पृहः
स त्वं परिचरयातनाकदशनैर्षट्स्थितिस्तुष्यसि ॥१६॥

अर्थ—हे जीव जिस कम करि तेरा स्वभावमूत तीन जगत
का तु ज्ञान ताका स्वामित्वपनां सो मष्ट करेया । बहुरि तैसे ही
आत्म जन्ति सुख सो मुक्तै नाराको प्राप्त भया । सो कर्म तौ ऐसे
कीया । बहुरि तू निर्लेख हुआ दीनपनां तैं तिसकर्म करि निपज्राप
इन्द्रिय सुख तिनिकरि तुष्ट हो हे । सो तू कोन जो याचना कहिये
उपवासादिक का कष्ट ताहि सहिकरि पीजै मिलै जो कृत्स्न मीरस
आहार धर्मिबै बांधी हे स्थिति आजीविका जानै ऐसा होत सदा
संतुष्ट हो हे ।

भावार्थ—जैसे कोई बड़ा राजा ताकी कोई बेटी राज-भ्रष्ट
करै । बहुरि वह राजा दीन होय बस ही का दिया किंचित् भाजना-
दिक ताकरि प्रसन्न होय । तहां तिसकी निर्लेख कहिये धिक्कार
हीजिये । तैसे हे जीव तू अमृतज्ञान सुख का स्वामी महंत पदार्थ
हे । बहुरि ऐसे ज्ञान सुख का मारा करि कम बेटीमें लोकीं भ्रष्ट
किया हे । बहुरि तू दीन होय तिस कर्म बदयतैं उपम्या किंचित
विषय सुख तिनिकरि संतुष्ट हो हे सो तू निर्लेख हे, धिक्कार
देने योग्य हे । बहुरि जैसे उस राजा की बेटी का दिया भी महा
कष्टतैं मुरा भाजनादिक मिलै घर तहां वह राजा संतुष्ट होइ तौ
वह बहुत मिष्ट हे । तैसे हे भ्रष्ट मुनि तरे कम का दीया भी बहुत
सुख मांही । यनै उपवासादिक कष्ट सहै तब गृहरथके घर जैसा

तैसा आहार मिले, अर तहां तू अपनी आजीविका की थिरता भई मानि स्तुष्ट हो है, तार्ते तू बहुत निश्च है। तार्ते जैपै उस राजा कौं अपने वैरी के नाश करने का उपाय करना योग्य है, तैसै तोकू कर्म का नाश ही करना योग्य है। विषय-शक्त होना योग्य नाही।

आगै जो तेरै इन्द्रिय सुख का अभिलाष है तो होहू तथापि जहां विशिष्ट इन्द्रिय विषय है ताकौं दिखावता सूत्र कहै है।

तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सहस्राल्पं स्परेव ते ।

प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशयेः ॥१६१॥

अर्थ—हे भिक्षुक मुनि तेरै जो विषय भोगनि विषै ही चाहि है तो थोरा सा सहनशील होहु। ते भोग स्वर्ग विषै हैं। रे मूर्ख पचता भोजनकौं देखि अर पीवने योग्य जलादिक ही कौं पीय करि कहा भोजन का नाश करै ऐसै मति करै।

भावार्थ—जैसै कोई भूखा मूर्ख पचता भोजन कू प्रत्यक्ष देखि जेतै भोजन पचै तेत धैर्य न करै, इतने काल भूख न सहै। अर किछू भोजन सबधी जलादिक ही कौं पीय भोजन का नाश करै। तैसै तू विषयनि का अभिलाषी मूर्ख धर्म साधनतैं थोरा सा ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति होय तहा विशेष विषय मिलै ताकौं विचार। जे तैं यह मनुष्य का आयु पूर्ण होय स्वर्ग मिलै तेतैं धैर्य न करै, इतने काल चाहिकौं न सहै। अर किछू इहा सदोष भोजनादिक विषय तिनिही कौं सेय करि स्वर्ग सुख का नाश करै है। सो ऐसा

काय सूक्ष्म करे है, मति करे । मा भोगनि ही की वांछा है तो पारे से कास घेय राखि, घम माधन करि, तोहू स्वर्ग बिपै बहुत बिषय मिलेंगे । यद्यपि बिषयाभिलाष बोध्य मांही, तथापि इहाँ भ्रष्ट होता सोबडा लोभ दिखाय भांग्या है । ऐसा भाव जानना ।

आमो कर्म करि इन्द्रिय सुख भर जीवितव्य ए दोय कर्म निष-
कार्य है । बहुति जे ऐसे मुनि हैं तिनिका कर्म कहा करे, ऐसा
दिलानता निर्घनत्व इत्यादिश्लोक कहै है ।

निर्घनत्व धनं येषां मृत्पुत्रेव हि जीवितम् ।

किं करोति विचिस्तेषां सतां शानैकचक्षुषाम् ॥१६२॥

अर्थ—जिनके निर्घनपनी तो धन भर मरखो सो जीवितव्य
है ऐसे जे संत पुरुष, ज्ञान ही है एक नेत्र जिनिके, तिनिका
बिधाता कर्म है सो कहा करे, किछु कर सकै नाहीं ।

भाषार्थ—जे महामुनि ज्ञान नेत्र करि बसार्थ पदार्थनि को
अवसाके हैं तिनिके भनादिक रहित निर्मग्नपनो मोई धन है ।
सैसैं अम्य जीव धनतैं सुखी होइ, तैसैं ये मुनि निर्मग्नपनतैं
सुखी हैं । बहुति तिनिके मरमा सोई जीविता है । सैसैं अम्य जीव
माय धरनेतैं सुखी हो हैं तैसैं ए मुनि इन्द्रियादिक प्रायः छूटे सुख
माने है । ऐसे जे मुनि तिनिका कर्म कहा करे ? कर्म का तो बस
इतना ही है । अनिष्ट रूप प्रवर्तैं तब निघनपनी होय वा मरख
होइ मा इतिहरि तो मुनि सुखी होइ मांही । ततैं इनका कर्म किछु
भी करि सकै नांही ।

आगेँ ऐमै है तो विधाता कर्म है, सो कौनकै अपना कार्य का कर्ता हो है, सो कहै है ।

जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः ।

किं करोति विधिस्तेषां येषामाशानिराशता ॥१६३॥

अर्थ—जिनकै जीवने की आशा है अर धन की आशा है तिनकै विधाता विधाता है । वहरि जिनकै आशा नष्ट भई तिनका विधाता कहा करै ? किछू न करि सकै ।

भावार्थ—इहां विधाता नाम कर्म का है, सो जे अज्ञानी पाया पर्याय रूप जीया चाहै हैं, अर धन चाहै हैं तिनकै कर्म है सो अपना कार्य निपजावने कौं समर्थ होता कर्मपना कौ धारै है । ते जीव कर्म तैं डरै हैं । हमारा मरण मति होहु । हमारे निर्धनपना मति होहु । ऐसैं आशा तैं कर्म उनकौं दुखी करै है । वहरि जिनकै आशा नाशकौं प्राप्त भई, छता धनादिक को भी छोड़ि बैठे, अर मरणकै कारणनिकै सन्मुख भए, तिनका कर्म किछू करि सकै नाही । ए मुनि कर्म तैं डरै नाही, मरण हो है तौ होहु, पर्याय छोड़ने का भय नाहीं । अर निधनपना कौं निराकुलता का कारण ज्ञानि स्वाधीनपने हो धनादिक छोड़्या है । ऐसैं आशा छोरी तिनकौं कर्म कैसैं दुखी करै । मोह हीन भए कर्म का उदय होता हीन होता सदृश है । आत्मा कौं दुखी करने रूप कार्य का कर्ता न हो है ।

आगे कोई तो बड़ा राम्य छाड़ि आसा का नाराको अपलने
दे काई तर छोरि राम्य को अंगोकार करे हे, तिनका पछ
व्यवस्था संता परा इत्यादि दोष श्लोक कहे हैं ।

परां कोटिं समारुद्धी द्वावेव स्तुतिनिन्दयो ।

यस्त्यजेत्तपसे चक्र यस्तपो विपयाशया ॥१६४॥

अर्थ—स्तुति अर निंदा इनका सर्वोत्कृष्ट भाग को प्र दोष ही
बीच प्राप्त हा हैं । एक तो जो तपके अर्थ चक्रको छाड़े, अर एक
जो विपय की आशाकरि तपको छाड़े ।

भावार्थ—इस श्लोक विषे कोई स्तुति योग्य, केई निंदा योग्य
बीच हैं तिन सबनि विषे जो चक्रवर्ति पक्षी छोरि मुनिपद धारै
हैं सो तो सर्वोत्कृष्टपने स्तुति करने योग्य हैं । ऐसी प्राप्त मई
चक्रवर्तिपना की सपनाको छोरि बैसा मुनि धर्म रूप दुर्लभ
अनुष्ठान आचरे हे । ताते थाका महिमा उत्कृष्टपने स्तवने योग्य
हे । बहुरि जो प्रज्ञा हुआ मुनि पक्षी छोरि विपय बांझाते राम्य
पक्षी अंगोकार करे हैं सो सर्वोत्कृष्टपने निंदा करने योग्य हे छोटी
हू प्रतिज्ञा मग भीषे निंदा होय । याने तो मुनिपद अंगोकार करि
ताका मग किया हे । ताते थाको भ्रष्टपनों उत्कृष्टपने निंदा योग्य
हे । इहां कोई कहे कि निंदा तो करनी योग्य नाहीं । ताअ
उत्तर—ईपाते होय बुझिकरि निंदा करनी योग्य नाहीं हे । बहुरि
पापाचरण को प्रगल्भा करि ताकीं बुरावनाचने के अर्थ निंदा
करने में दोष नाहीं । ऐसी न होय तो पापी बीच की निंदा शास्त्रनि
विषे आइको करिय हे ।

॥ हिरणीछद् ॥

त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं
सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तदद्भुतम् ।
इदमिह महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं
पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥१६५॥

अर्थ—चक्रवर्ती है सो तपकै अर्थ चक्रकों छाडै है तौ छांडो ।
जातैं तप का फल अनौपम्य आत्म जनित शास्वता सुख हो है ।
तातैं सो कार्य तौ आश्चर्य कारी नाही । बहुरि इस लोक विषैं यह
बड़ा आश्चर्य है, जो सुबुद्धी होय छोड्या हूया विषयरूप विषकों
बहुरि भोगवने अर्थ बडे तपकों छाडै है ।

भावार्थ—लोक विषैं घने सुखकै अर्थ किंचित् सुख कौ छाडै ।
ताका बड़ा आश्चर्य नाही । सर्वथा दुखदायक जो विष ताकों छोडि
बहुरि ताके खाने कै अर्थ बड़ा पदकौ छाडै ताका बड़ा आश्चर्य
होय है । तातैं इहा भी मोक्ष सुख कै अर्थ चक्रवर्ति पदकों छाडै
ताका कहा आश्चर्य है । जो सर्वथा दुख दायक जे विषय तिनकों
छोडि, बहुरि तिनके सेवने के अर्थ त्रिलोक पूज्य मुनि पदकों छाडै
है । सो यह बड़ा आश्चर्य है । ऐसा अनर्थ कैसे बने है ।

आगैं तप त्यजने वालों का बहुरि आश्चर्य करत सता
सूत्र कहै हैं ।

॥ वसततिलकाछद् ॥

शय्यातलादपि तु कोपि मयं प्रपातात्
तुङ्गात्ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडाम् ।

विश्वं त्रिलोकशिखरादपि दूरतुक्ताद्

भीमान् स्वयं न तपसः पतनाद्भिमेति ॥१६६॥

अर्थ—तुफ कहिय बाकक है सो भी आपके पीड़ा होती देखि ऊँचा सो शय्यातल तिसरैं भी पढ़नतैं डरे है । अरु येहु निरभय करि बड़ा आरभ्य है सो युधिष्ठिर पुरुष तीन लोक का शिखर समान अतिशय करि ऊँचा सो तप तिसरैं भी आप पढ़नेतैं नाहीं डरे है ।

भावार्थ—बाकक विचार रहित है सो भी भारी सी ऊँची शय्या तिसरैं पढ़ने तै भयमान हो है । बाके भी इतना विचार है सो इहाँ तैं पढ़े मेरे पाडा बपसैगी । यहुरि यहू मुनि किंग का भारी है सो सो विचारवान है । यहुरि यहू तप है सो तीन लोक का शिखर समान ऊँचा है । इहाँ तीन लोक का सीख तपकों पूर्य माने है । तारैं ऊँचा जानना । सो इसतैं भ्रष्ट होता नाहीं भय करै है आप ही भ्रष्ट हो है । इतना न विचारै है इसतैं भ्रष्ट भय मोक्ष इस लोक बिषे हान्मयिक पीडा होयगी परलोक बिषे चिरकाल पर्यंत नरकवि निगोदादि के दुख भोगधन बाहिरो । सो यहू बड़ा आरभ्य है । अहो लोक बिषे ती ऊँचा पढ़ पावै पीछे पठधीनपने भी भीषा होतैं इतनी कष्टा हो है तहाँ अपभातादिक करमा विचारै है । यहू ऐसा निरौख भया है मुनिपद स्वरिका ऊँचा पढ़ पाय आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होय नीचा हो है । सो ऐसा असमय कार्य देखि कैयें आरभ्य न हो है । इहाँ आरभ्य कहने का यहू मान

है। अष्ट होता मुनि लोक रतिकों उल्लघि निन्दा का स्थान भया है।

आगें जा तप करि महा पाप का धोवना होइ तिस तपकौ भी नीच पुरुष मलिनपनाकों प्राप्त करै है, ऐसा कहै हैं।

विशुध्यति दुराचारः सर्वोपि तपसा ध्रुवम्।

करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरोऽपरः ॥१६७॥

अर्थ--तपकरि सर्व किया हुआ दुराचार है सो निश्चय शुद्ध हो है, दूरि हो है। बहुरि जैन मत तै बाह्य भया ऐसा सर्व तै निकृष्ट निंद्य जीव है सो तिस तपकों मैला करै है।

भावार्थ--जैसे जलकरि मल धोइये है। बहुरि जा धोवने का कारण जल ही में मल मिलावै तौ बाकों नीच कहिये। तैसे तप करि पाप दूरि होइ है। बहुत पापी भी होइ अर तप करै तौ पाप कौ दूरि करै। बहुरि जो पाप दूरि करने का कारण तप तिस ही विषे पाप लगावै तौ वह सर्वोत्कृष्ट नीच है। इहा यह भाव। जो पाप ही करता होय सो तो नीच ही है। अर पाप मेटने का मुनि लिंग धारै अर तिस विषे दोष लगावै सो उत्कृष्ट नीच है। सो अन्यत्र भी ऐसा न्याय कीया है। अन्य स्थान विषे कीया पाप तौ धर्म स्थान विषे दूरि होय। धर्म स्थान विषे कीया पाप कहाँ दूरि होय, वज्र लेप हो है। तार्ते गृहस्थ पद का उपजाया पाप मुनि पद विषे दूरि होय। अर मुनि पद विषे कीया पाप कहाँ दूरि होय,

वयः क्षेप हा है । ऐसी निश्चय करि मुनि क्षिग वयः क्षाप अगाधम
पाग्य नोही ।

आगे आरच्य के बहुत कारण हैं तिन विषे तपकों छोड़
बाधा के अति आरच्य पणों के कारण को बिलानता सूत्र कहे हैं

॥ वसन्ततिलकाद्यः ॥

सन्तपेयः कौतुकशतानि भगत्सु किंतु
विस्मापकं तदलमेतदिह द्वय नः ।
पीत्वाऽमृतं यदि वमन्ति विसृष्टपुण्या
सप्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति ॥१६८॥

अर्थ—तीन भगवतनि विषे कौतुकशतानि के सँकडे पाइय ही है ।
परंतु इन विषे हमको तो ए दोष ही कार्य अत्यर्थवर्ने आरच्य
तपसावने हारे हैं । एक तो माम्ब हीन पुरुष असुत पीय करि
ताकों बर्से है अर एक जो संयम निधान को पाय करि ताको
कांठे है ।

मत्तार्थ—अध अंसंगन कार्य भासे तहाँ आरच्य मामिप है ।
सो लोकनिके तो अनेक कौतुक रूप कार्य आरच्य को बचवावे है ।
परंतु हमको तो इन दोष कार्यनिही का आरच्य है । कोई महा
भाम्ब तैं आकरि अराधिक रोग न होइ, ऐसा असुत पाम किया ।
बहुनि ताको बर्से सो एक ही पदु आरच्य है । अर कोई काळ
अधिवर्ते आकरि अग्न मरणादि दुःख का नाश होय ऐसा संयम

निधान का ग्रहण किया, वहुरि वाकौ छाड़ै, सो एक यहु आश्चर्य है । इहा दोय आश्चर्य कहे । तहा पहलै तौ दृष्टांत रूप दूजा दृष्टांत रूप जानना । जैरैं अमृतपान करि ताका वमन करना तैसैं सयम ग्रहणकरि ताका त्यजन करना विपरीत कार्य है । तातैं ऐसा कार्य विवेकी करै नाहीं ।

आगैं तिस पूर्वोक्त कारणतैं सयम निधानकौ नाहीं छांडते ऐसे विवेकी जीव हैं ते सर्व परिग्रह त्याग करि रागादिक का निर्मूल नाश करने कै अर्थि यत्न करहू । ऐसैं सीख देता सूत्र कहै हैं ।

॥ मालिनीद्वय ॥

इह विनिहितग्रह्वारम्भवाह्योरुशत्रो—

रुपचितनिजशक्तेर्नापरः कोप्यपायः ।

अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः

कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तुकामः ॥१६६॥

अर्थ—इस मुनि लिंग विषै नाशकौ प्राप्त कीए हैं बहुत आरभादि पाप कर्मरूप बाह्य के वैरी जानै, अर एकठो कीन्ही है अपनी शक्ति जिहिं, ऐसा जो तू सो तेरे और तौ कोऊ विघ्न करन हारा कष्ट रह्या नाही, परतु अंतरंग वैरीनि का नाश करने का अभिलाषी होय भोजन करना सोवना चालना तिष्ठना इत्यादि क्रियानि विषैं सावधान होत सता तू तेरी रक्षाकौ करि, यहु हम सीख दई है ।

वज्र होप हा है । ऐसैं मिरणय करि मुनि किंग बयै वाय अगाधमा
धोम्य नाही ।

आगे आरच्य के बहुत करण हैं तिन बिषैं तपकों ओइने
बाह्या के अति आरच्य पणों के करण कौं बिजायता सूत्र कहे हैं ।

॥ वसन्तविसाख्य ॥

सन्त्येव कौतुकशानानि अगस्तु किंतु
विस्मापकं उदलमेतदिह ह्य नः ।
पीत्वाऽमृतं यदि वमन्ति विसृष्टपुण्या
संप्राप्य सयमनिधिं यदि च स्पन्दन्ति ॥१६८॥

अर्थ—तीन अगतनि बिषैं कौतुकशान के सँकडे पाह्य ही है ।
परंतु इनि बिषैं हमकों तौ प होय ही कार्य अस्यसेवनैं आरच्य
वपजावने हारे हैं । एक ती भाग्य हीम पुरुष अमृत पीय करि
ताकों वमैं है अर एक जो संयम निवाम को वाय करि ताकों
कांठे है ।

मथार्थ—महाँ असंभव कार्य भासै तहाँ आरच्य मामिप है ।
सो लोचनके तो अनेक कौतुक रूप कार्य आरच्य कौं वपजावै है ।
परंतु हमकों तौ इम होय कार्यमिही का आरच्य है । कोई महा
भाग्य तैं जाकरि अराधिक रोग न होइ, ऐसा अमृत पान किया ।
बहुनि बाकी वमै सो एक ती यह आरच्य है । अर आई काज
अन्धितैं जाकरि अग्न मरणादि दुःख का भारा होय ऐस्य संयम

निधान का ग्रहण किया, वदुरि वाकौ छांडै, सो एक यहु आश्चर्य है । इहा दोय आश्चर्य कहे । तहां पहलै तौ दृष्टांत रूप दूजा दाष्टांत रूप जानना । जैसैं अमृतपान करि ताका वमन करना तैसैं समय ग्रहणकरि ताका त्यजन करना विपरीत कार्य है । तातैं ऐसा कार्य विवेकी करै नांही ।

आगैं तिस पूर्वोक्त कारणतैं समय निधानकौ नांही छांडते ऐसे विवेकी जीव हैं ते सर्व परिग्रह त्याग करि रागादिक का निर्मूल नाश करने कै अर्थि यत्न करहू । ऐसैं सीख देता सूत्र कहै हैं ।

॥ मालिनीछद् ॥

इह विनिहितग्रह्वारम्भवाह्योरुशत्रो—

रूपचितनिजशक्तेर्नापरः कोप्यपायः ।

अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः

कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तुकामः ॥१६६॥

अर्थ—इस मुनि लिंग विषै नाशकौ प्राप्त कीए हैं बहुत आरभादि पाप कर्मरूप बाह्य के वैरी जानै, अर एकठो कीन्ही है अपनी शक्ति जिहि, ऐसा जो तू सो तेरे और तौ कोऊ विघ्न करन द्वारा कष्ट रह्या नाही, परतु अंतरंग वैरीनि का नाश करने का अभिलाषी होय भोजन करना सोवना चालना तिष्ठना इत्यादि क्रियानि विषै सावधान होत सता तू तेरी रक्षाकौ करि, यहु हम सीख दई है ।

मायस्य—राजानि के शत्रु होय प्रकट होइ हैं । एक तौ बहिरंग एक अंतरंग । तहां जे अम्य राजादिक अपने स्थानतें बाह्य प्रगट बेरी तेती बहिरंग शत्रु हैं । बहुरि जे ज्ञानपानादिक के साधक किंकरादिक अपने पासि मांही रहत ज्ञाने बेरी ते अंतरंग का शत्रु हैं । तहां जो राजा बहिरंग शत्रुनिक नारा करै ताकै राज भ्रष्ट होने का करख नाहीं । परंतु जो ज्ञानपानादि क्रियानि बिषै साधधान प्रबत्तें तौ अंतरंग शत्रुनिकरि मरणकी म पावै । तातैं अंतरंग शत्रुनितैं भी जैसे अपना रक्षा होय तेसैं ज्ञानपानादि क्रियानि बिषै साधधान रहना योग्य है । तेसैं मुनिनि के शत्रु होय प्रकट है । एक तौ बहिरंग एक अंतरंग । तहां जे हिंसादि रूप आरम्भादिक अपने मुनि क्षिण तैं बाह्य प्रगट विपरीत भासैं ते तौ बहिरंग शत्रु हैं बहुरि ज्ञानपानादि क्रियानि बिषै रागादिक प्रभाव रूप मुनि क्षिण बिषै भी मांही हाते ज्ञाने विपरीत भावते अंतरंग शत्रु हैं, तहां जो मुनि बहिरंग आरम्भादिक का त्याग करै ताकै मुनिपद तैं भ्रष्ट होने का करख रहना नाहीं । परंतु जो ज्ञानपानादि क्रियानि बिषै प्रमादी होय साधधान न प्रबत्तें तौ अंतरंग रागादि भाव निकरि मुनिपद का नारा कौ पावै । तातैं अंतरंग रागादि शत्रुनितैं भी जैसे अपना मुनिपद की रक्षा होय, तेसैं ज्ञान पानादि क्रियानि बिषै साधधान रहना योग्य है । भाव इहां यह है । बाह्य आरम्भादिक ही का त्याग करि निश्चित न होना । मुनि क्षिण बिषै ज्ञान पानादि क्रिया रही है, तहां भी रागादिक म करना ।

आगैं मनकी रोके आरम्भादी रक्षा होय अर रागादि का मारा होय तिस मन का रोकना येसैं करना योग्य है । येसैं कहे हैं ।

॥ शिखरणीछंदः ॥

अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिविनते
वचः पर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाशतयुते ।
समुत्तुंगे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिनं
श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटममुम् ॥१७०॥

अर्थ—बुद्धिवान है सो इस मन रूपी बदर कू दिन प्रति सदा काल शास्त्र रूपी घृत्त विषै रमावो । कैसा है शास्त्र रूपी वृत्त अनेकान्त स्वरूप जो अर्थ, तेई भये जे फूल फल, तिनके भारकरि नम्रीभूत है । बहुरि वचन रूपी पाननि करि व्याप्त है । बहुरि विस्तीर्ण नय रूपी शाखा डाहली तिनके सैकडानि संयुक्त है । बहुरि भलै प्रकार ऊँचा है । बहुरि भला विस्तार लिये जो मतिज्ञान सो जाका मूल जड़ है ।

भावार्थ—कोऊ कहै मन तौ बदर समान चंचल है सो सावधानी राखें भी रागादि रूप परिणमै, तौ कहा करिए । ताकौ शिक्षा दीजिए है । जैसे बदर ठाला रहै तब तौ कछू विगार करै ही करै । तातैं वाकौं घृत्त विषै रमा दीजिये तौ अपना विगार न करै, अरु वै भी प्रसन्न रहै । तैसें मन निरालंब रहै तब तौ रागादि रूप प्रवर्त्तै ही प्रवर्त्तै । तातैं वाकौं शास्त्राभ्यास विषय लगा दीजिए तौ रागादि रूप न प्रवर्त्तै, अरु वह मन भी प्रसन्न रहै । इहां बाह्य शास्त्रनिका पठन पाठन करना ताही का नाम शास्त्राभ्यास जानना । शास्त्र कै अनुसारि स्वरूप ध्यानादिक का करना सो भी शास्त्राभ्यास

ही है । आते शुक्ल ध्यान विषे भी बितर्क सहित ध्यान कथा । बहुरि
 भितर्क नाम भ्रुत का कथा है । तार्ते पायत् केवलज्ञान न होय
 तावत् शास्त्र विषे ही मन लगाये रागादिक हीन हो है । सो बहु
 शास्त्र मन बंदर के रमावने की वृत्त समान कथा । तहां वृत्त विषे
 तो सारभूत पक हो है । ताका मार करि मन है । अरु शास्त्र विषे
 सारभूत स्वाभाव रूप अर्थ पाइय है ताका बाहुल्यपूर्ण करिप्राप्त है ।
 बहुरि वृत्त विषे पान हो है ताकरि सचन शोभे है । शास्त्र विषे
 युक्ति कीये बचन पाइय है ताकरि संक्षिप्त शोभे है । बहुरि वृत्त विषे
 जाइसी हो है तिनके आशय पत्र फल फूल पाइय है । शास्त्र विषे
 अनेक नय है तिनके आशय बचन रचनां वा अर्थ निरूपय करिय
 है । बहुरि वृत्त ऊंचा शोभे है । शास्त्र त्रिस्तोक्य पूर्य ऊंचा शोभे
 है । बहुरि वृत्तके विस्तार रूप मड हो है । सोई कारण भूत है ।
 शास्त्रके विषे विस्तार छिप बुद्धि अथवा मतिद्वय पूर्वे कारण भूत
 है । ऐसै वृत्त समान शास्त्र विषे मन बंदर की रमावो ।

आगे शास्त्र विषे मनकी रमाववा जीव है सो ऐसै तत्त्वकी
 भावे ऐसा कहै है ।

तदेव तदतद्रूप प्राप्नुवन्न विरस्पति ।

इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेद्विश्ववित् सदा ॥१७१॥

अर्थ —समस्त तत्त्वनिष्ठा ज्ञाननद्वारा ज्ञानी है सो अनादि
 निधन समस्त जीवादि तत्त्वनिष्ठी ऐसा चिंतये है । जो सोई एक
 वस्तु विस बि चित स्वरूपकी अरु विसर्गे प्रतिपक्षी स्वरूप की प्राप्ति
 होत मता मोक्षी नाशकी प्राप्ति हो है ।

भावार्थ—शास्त्राभ्यास करने वाला ज्ञानी केवल शब्द अलंकारादि विषे ही नांही मनकौ रमावै है । ऐसैं वस्तु स्वरूप कौ चिंतवै है । एक कोई जीवादिक वस्तु है सो नित्य भी अनित्य भी है । सत्तारूप भी है, असत्ता रूप भी है एक भी है, अनेक भी है इत्यादि तिस रूप है अर तिस रूप नाही भी है । सो ऐसे भावकौ प्राप्त होता जीवादिक वस्तु है सो नाश कौ प्राप्त न हो है, अपने स्वभाव रूप रहै है । ऐसैं ही अनादि निघन समस्त जीवादिक पदार्थ पाइए हैं । बहुरि ऐमै हो शास्त्रद्वार करि तत्त्व ज्ञानी जीव चिंतवै है सो ऐसे चिंतवनेतैं वस्तु स्वरूप भासैं सम्यग्दर्शनादिक कौ प'इ अपना कल्याण करै है ।

आगैं ऐसा ज्ञान तौ भ्रम रूप होसी ऐसी कोई आशका करै ताकौ निराकरण करता सूत्र कहै है ।

एकमेकक्षणे सिद्धं ध्रौव्योत्पादव्ययात्मकम् ।

अत्राधितान्यतत्प्रत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥१७२॥

अर्थ—एक ही वस्तु एक ही काल विषे ध्रौव्य उत्पाद व्यय इति तानू स्वरूप है । इहा हेतु कहे है—प्रमाणकरि अखडित ऐसी जु यहु अन्य है, ऐसी प्रतीति अर यहु सोई है ऐसी प्रतीति ताकी अन्यथा असिद्धि है ।

भावार्थ—जो एक ही अपेक्षा तैं वस्तु का तिस रूप भी कहिये अर तिस रूप नाही भी कहिये तौ भ्रम ही है । बहुरि अन्य अपेक्षा तैं कहिए तौ विरोध नाही जैसे पुरुष कौ एक ही पुरुष का पिता भी कहिए पुत्र भी कहिए तौ भ्रम ही है । अर और का पिता और का

पुत्र कहिये तो विराध नांही । वस्तु स्वरूपको साथे है, सा इसी एक
 ही वस्तु नित्य अनित्य कहा ताका उदाहरण कहे है । कोई एक पुरुष
 रंक था बहुत बड़ राजा भया, तहां अपत्या पक्षटने की अपेक्षा पहल
 रंक था अब राजा भया ऐसा अभ्यपना भासे है । तार्ते यह अभ्य
 है ऐसा मानिये है । बहुत मनुष्यपता की अपेक्षा पहल भी मनुष्य
 था अब भी बही मनुष्य है ऐसा एकपता भासे है तार्ते यह सोई है,
 ऐसा मानिये है । सो ऐसी प्रतीति प्रत्यक्षादि प्रमाणनिकरि वाचित
 नांही है । ऐसी ही वस्तु स्वरूप भासे है तार्ते सोई पुरुष एक काल
 बिषे उत्पाद व्यय भौष्यपना को धारे है । जिस समय एक तें
 राजा भया उस ही एक काल बिषे राजापता का ही उत्पाद है
 रंकपता का व्यय है मनुष्य पता भौष्य है ऐसी ही कोई जीव
 मनुष्य तें देव भया तहां मनुष्यपता देवपता को अपेक्षा यह अभ्य
 है ऐसी प्रतीति करिये है । जीवपता को अपेक्षा यह सोई है ऐसी
 प्रतीति करिये है । तार्ते मनुष्यतें देव होने का समय बिषे देवपने
 का उत्पाद, मनुष्यपता का व्यय, जीवपता का भौष्य ऐसी एक ही
 वस्तु एक काल बिषे तीनू भाव धरे पाइए है । वाहो प्रकाः सर्व
 जीवाधिक वस्तु एक समय बिषे लूण पर्यायनि करि वा सूक्ष्म
 पर्यायनि करि उत्पाद व्यय भौष्यपता की धारे है । तार्ते एक वस्तु
 बिषे नित्य अनित्यपता सिद्ध भया । ऐसी ही स्व द्रव्यक्षेत्र कास
 भाव अपेक्षा सत्तापता पर द्रव्य क्षेत्र कास भाव अपेक्षा भास्तिपता
 मानता । एक ही पुरुष को ण्डु द्रव्य सो पुरुष है यह द्रव्य सो
 पुरुष नांही सोई पुरुष इस क्षेत्र बिषे है इस क्षेत्र बिषे नांही इस

काल विपै है इस काल विपै नांही । ऐसा स्वरूपमय है, ऐसा स्वरूप मय नाही । ऐसै मानिये है । तातैं एक ही वस्तु युगपत् सत्ता असत्ता रूप है । बहुरि अशी की अपेक्षा एक, अंशानि की अपेक्षा अनेक मानता । एक ही पुरुषकों सर्व शरीर अपेक्षा एक भी कहिए, अर हस्त पदादि अपेक्षा अनेक रूप भी मानिये है । तातैं एक ही वस्तु युगपत् एक अनेक रूप है । ऐसै ही तिस रूप है, अर तिस रूप नाहीं भी है । ऐसा तत्त्व भासै है । सो यथा योग्य शास्त्र द्वार करि प्रमाणतै अविरुद्ध अपेक्षातैं सम्यग्ज्ञानी जीव तैसै ही विचारै है ।

आगैं कोऊ तर्क करै जो वस्तु कै धौन्यादि तीन स्वरूप पनौं असिद्ध है । जातैं तिस वस्तु कै सर्वथा नित्यादि एक एक स्वरूपपनौं ही पाइए है । ऐसी आशका को दूरि करता सूत्र कहै हैं ।

॥ वसन्ततिलकाच्छद ॥

न स्थास्तु न क्षणविनाशि न बोधमात्रं

नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् ।

तत्त्वं प्रतिक्षणभवत्तदतत्स्वरूप—

माद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् ॥१७३॥

अर्थ—वस्तु है सो सर्वथा स्थिर नित्य ही नाही, क्षण विनस्वर ही नाहीं, ज्ञान मात्र ही नाही, अभाव स्वरूप ही नांही । जातैं अखण्डित प्रतिभासने का निरोध है । अविरुद्धपने करि ऐसै भासता नांही । जातै वस्तु समय समय प्रति तिस रूप भी है । अर तिस रूप नाहीं

भी है । ऐसा ही अनादि निधन है । सो जैसे एक पदार्थ ऐसे ही भासै है ऐसे ही सर्व पदार्थ जानना ।

भाषार्थ—वस्तु का स्वरूप सर्वथा एक रूप नहीं है । नाना अवस्था में नान्यरूप है । सांख्य नैयायिक आदि मतवाले वस्तु को सर्वथा नित्य ही मानै हैं । बौद्धमती कुछ विनश्वर ही मानै है । कोई बौद्धमती खान्दाहे तथाही एक ज्ञानी ही है, बाह्य कोई वस्तु नहीं ऐसा मानै है । कोई बौद्धमती शून्यवादी सब वस्तु का अभाव मानै है । इत्यादि पक्षांत रूप वस्तुओं मानै है । सो ऐसे है नहीं भासै विचार कीए ऐसे पक्षांत विषे विरोध भासै है । एक ही वस्तु बिदे अवस्था पकटे बिना अर्थ क्रिया की सिद्धि होती मांही, तातैं सर्वथा नित्य कैसे मानिये । बहुरि अन्य अन्य अवस्था होतैं भी कोई भाव का नित्यपमा करि सर्वथा वस्तु एक भासै है । तातैं सर्वथा कुछ विनश्वर कैसे मानिये । बहुरि ज्ञान भी भासै है, बाह्य पदार्थ भी भासै है । जो बाह्य पदार्थ न मानिये तो प्रमाण अप्रमाण ज्ञान का विभाग न होइ, तातैं सबस्य ज्ञान मात्र ही नांही है । बहुरि प्रत्यक्ष पदार्थ भासै है तिनका अभाव माने बाँका उपदेश भी राज्य रूप पदार्थ है सो भी अभाव रूप ही ठहरया । प्रत्यक्षों झूठ कहे सो बनें नांही । तातैं सबका अभाव रूप नांही है । ऐसे पक्षांत रूप तो वस्तु नाही । तो कैसा है । तिस रूप भी है, अर तिस रूप नांही भी है, सो ही कहिय है । वस्तु है सो द्रव्य अपेक्षा नित्य है पर्याय पकड़ने की अपेक्षा कुछ विनश्वर है । ज्ञान विषे भासने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है । बाह्य वस्तु सत्ता रूप है तिनकी अपेक्षा

ज्ञान मात्र नांही बाह्य वस्तु भी है । पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे यह नास्ति है ताकी अपेक्षा अभाव है । स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे अस्ति है ताकी अपेक्षा अभाव नाही, सद्भाव है । ऐसैं ही अनेकान्त रूप अनादि निधन वस्तु का रूप है । सो एक पदार्थ विषे विचारि देखो । जैसैं एरु जीव चेतनत्वादि भावनि की अपेक्षा नित्य भी है, अरु नर नारकादि पर्यायनि की अपेक्षा अनित्य भी है । ज्ञान विषे प्रति भास्या जीव का आकार सो ज्ञान मात्र भी है । जीव अपना अस्तित्व लिप पदार्थ भी है पुद्गलादिक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे जीव का अभाव भी है । जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विषे जीव का सद्भाव भी है । ऐसैं ही अनेकान्त रूप जैसैं जीव एक पदार्थ है तैसैं ही सर्व पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षा करि तिस रूप भी हैं । अरु तिस रूप नांही भी हैं । बहुरि जैसा है तैसा ही मानें सम्यग्ज्ञान हो है । तार्ते तैसैं ही मानना योग्य है ।

आगैं जो ऐसा सर्व वस्तुनिका साधारण समान स्वरूप है तो आत्मा का असाधारण स्वरूप कैसा है । जो भाया हुआ तिस आत्मा के मुक्ति के साधैं ऐसैं पूछे कहै हैं ।

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकांचन् भावयेज्ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

अर्थ—आत्मा है सो ज्ञान है असाधारण स्वभाव जाका ऐसा है । बहुरि स्वभाव की प्राप्ति सो विनाश रहित है । तार्ते अविनाश अवस्था के चाहता विवेकी है सो ज्ञान भावना के मानै ।

भाषार्थ—पूर्व जो मित्य अनित्यादि धर्म कहे ते ती सर्व वस्तु-
नि विषे समान रूप साधारण है । बहुति ओ यहु ज्ञान है—ज्ञानों
हे सो आत्मा ही विषे पाइय है । सो यहु आत्मा का असाधारण
स्वभाव है । इस ही लक्षणनि करि परब्रह्मनिर्ते भिन्न आत्मा के
अस्तित्व का निश्चय हो है । बहुति यह नियम है—वस्तु का अस्तित्व
हाते ताके स्वभाव का अभाव न हो, जाते लक्षण नारा भय लक्षण
का अस्तित्व कैसे रहे ? बहुति जैसे ओ पुरुष अपने धन ही का मनी
होय प्रचरै ताकी एक सी ब्रह्म रहे । बहुति ओ परधन का मनी
होय प्रचरै ताकी एक ब्रह्म रहे मांही । तेसे आत्मा का स्वभाव
ज्ञान है सो भी अपने ज्ञान ही का स्वामी होय प्रचरै । ए पदार्थ
जैसे परिधमें तेसे परिधमो । मैं इनका जानन हाय ही हौं, ऐसी
भावना राखे ताके अविनाशी अवस्था हो है । जाते ज्ञानपण्यां ती
याका स्वभाव, ताका ही अभाव होय मांही । बहुति ज्ञानपन्नां बिना
ज्ञान भावनि का यहु स्वामी होता मांही, पाछे अवस्था कैसे पकटे ।
बहुति ओ जीव परब्रह्म के स्वभावनि का स्वामी होय प्रचरै,
शरीर धन स्त्री पुत्रादिक अपने स्वभाव रूप परिधमें, विनिहो
अपन जाते विनिहो अविनाशी अवस्था रहे मांही । जाते शरीर-
दिक अवस्था एक रूप रहे मांही । यहु विनकी अवस्था पकटे
आपकी अवस्था पकटी माने ताहा अविनाशीपना कैसे रहे । हाते
ओ विनेकी अविनाशी अवस्थाकी बाहे सो एक ज्ञान भाव-
मांही की भाषे ।

आते प्रश्न—ओ प्रब्रह्मचितक प्रकृतचितक भेद भिन्न हाय

ध्यान स्वरूप जो श्रुतज्ञान भावना रूप है स्वभाव जाका ऐसा ज्ञानको भाए फल कहा हो है । ताका उत्तर कहै है ।

ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनश्वरम् ।

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥१७५॥

अर्थ—निश्चय करि ज्ञान विषै ज्ञान ही फल है सो सर्वथा सराहने योग्य है । अर अविनाशी है । बहुरि जो इहां अन्य किछु फल अवलोकिये है सो बड़ा आश्चर्य है । यह मोह की महिमा जानना ।

भावार्थ—अ तज्ञान करि पदार्थनिकों यथार्थ जानिए ताका तत्काल तो पदार्थनिका जानपनां होना ही फल है । अर परपरा करि ताका फल केवलज्ञान है तदा सर्व पदार्थनिका जानपना हो है । ऐसैं ज्ञान का फल ज्ञान ही है । सो सर्व प्रकार प्रशसा योग्य है । जात यथार्थ ज्ञान भए पदार्थ जैसे के तैसे भासै तहां निराकुलता हो है । निराकुलता सुख का लक्षण है । सुखकों सर्व चाहै है । बहुरि इस सुख विषै पराधीनता आदि कोई दोष नाही है । बहुरि जो विषय सामग्री रूप फलकों चाहिये सो यह मोह की महिमा है । जैसें खाजि रोग भए खुजावने की सामग्री भली लागै है । तैसें मोह तैं काम क्रोधादि भाव आत्मा कै होइ, तब याकों स्त्री शस्त्रादिक सामग्री भली भासै है । उनकों चाहै है । बहुरि ज्ञानी जनकों ज्ञान बिना आन फल का चाहना आश्चर्य भासै है । जैसें भूत लगे पुरुष की चेष्टा का आश्चर्य होइ तैसें मोही जीवनि क चेष्टा का ज्ञानी कों आश्चर्य हो है ।

आगे भूतज्ञान की भावना विर्यै प्रवर्त्तै ऐस मध्य भर अमध्य
तिनकै कहा पछ होय, सो कहे है ।

शास्त्राग्ना मणिवज्ज्वलो विशुद्धो भाति निर्दुःखः

अङ्गारवत् स्रस्रो दीप्तो मली च भस्म वा भवेत् ॥१७६॥

अर्थ—शास्त्ररूपी अग्नि विर्यै मध्य है सो तो साक्षा पुष्पराग
रतवत् मल रहित निष्कल होत सता विशुद्ध निर्मल सोही है ।
बहुति दुष्ट अमध्य है सो अङ्गीरावत् प्रकाशमान होत संता मल
संयुक्त हो है वा भस्म रूप हो है ।

भावार्थ—जैसे पद्मराग मणि है सो तो अग्निकरि जगे हुए
मलनि का नाश होने तैं निष्कलताकी पाइ ह्युक्त भाव रूप होत संता
सोभावमान हो है, बहुति इधन का अगाध है सो अग्नि
करि प्रकाशमान तो होइ परंतु के तो कोपला रूप मैला होय, के
राख रूप भस्म होय । तैसे धर्मात्मा मध्य जीव है सो तो
शास्त्र का अभ्यास करि जगे हुए अज्ञान रागादिक मलनि
का नाश होने तैं सिद्धपद की पाइ ह्युक्त स्वभाव रूप होय संता
प्रशंसायोग्य हो है । बहुति अधर्मी अमध्य जीव है सो शास्त्र का
अभ्यास करि पदार्थनिर्को ज्ञानता प्रसिद्ध तो होय परंतु रागादि
बाधनि करि मैला हो है ।

आगे ध्यान की सामग्री की विजायता सूत्र कहे हैं ।

मृदुः प्रसार्य सज्ज्ञानं पर्यन्तं भावान् यथास्थितान् ।

वीथ्य ग्रीती निगच्छन्त्य द्यायेन्द्रियाभ्यङ्गिभुनि ॥१७७॥

अर्थ—आत्मा का अधिकार रूप जो अध्यात्म भाव तक जानने हारा मुनि है सो बारबार सम्यग्ज्ञान को फैलाय जैसे पदार्थ तिष्ठते हैं सो तैसें तिनको अवलोकता सता रागद्वेष को निराकरण करि ध्यावै है ।

भावार्थ—आत्म-ज्ञानी जीव ध्यान करै है । तहा पहलै तो आगम अनुमानादिक रूप सम्यग्ज्ञानतैं जीवादि पदार्थानि का निश्चय करै बहुरि यथार्थ श्रद्धान करता सता जैसे रागद्वेष न होय तैसें बाह्यसाधन वा अंतरंग विचारि करि रागद्वेषनि का नाश करै, ऐसी सामग्री भए ध्यान की सिद्धि हो है । तातैं उपयोग की निश्चलता ता नाम ध्यान है । सो रागद्वेष होतैं पर द्रव्यनि विषैं उपयोग भ्रमै तहां ध्यान कैसें होय । बहुरि पदार्थनिका निश्चय भये विना पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भासै तहां राग द्वेष कैसें दूरि होय । अपना ज्ञान पदार्थनि के जानने विषैं लगाये विना पदार्थनिका निश्चय कैसें होय । तातैं ज्ञानको विस्तारि पदार्थनि का यथार्थ निश्चय करि रागद्वेष कौं भेटि कोई एक पदार्थ कौं यथार्थ ध्यावता अन्य सर्व चितवन कौं रोकि ध्यानावस्थाकौं जीव प्राप्त हो है । यहु ध्यान है सो साक्षात् मोक्षमार्ग है ताकै अर्थि भव्यनिकौं ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है ।

आगैं राग द्वेष कौं निराकरण करि काहे तैं ध्यान करै, ऐसा प्रश्न कोए उत्तर कहै हैं । जो तिन रागद्वेषनि के ससार को कारण जे कर्म तिनके उपजावने का कारणपना पाइए है । तातैं तिनको नष्ट करि ध्यान करै सोई कहै है ।

बेष्टनोद्बेष्टने याधधावत् आन्तिर्मपार्थवे ।

आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां अन्तोर्मन्यनुकारिणः ॥१७८॥

अर्थ—मथ जो रई ताका अमुसारी तिस सरीख जो बहु प्राणी ताकै बाबत् बंधना अर सुखना पाइए है ताबत् संसार समुद्र त्वै गमन अर आगमन तिनकरि भ्रमण हो है ।

भावार्थ—जैसैं माथनी बिपै रई हो है, ताकै ररसी का बंधना अर सुखना बाबत् पाइए है ताबत् गमनागमन होने करि ताकै परिभ्रमण हो है । तैसैं संसार बिपै यह जीव है ताकै नवीन कर्म का बंधना अर पूर्ब कर्म का उदय होय करि निर्जरना बाबत् पाइए है ताबत् तरकादि पर्वाबनि बिपै गमनागमन होने करि ताकै परिभ्रमण पाइए है । बहुति पूर्ब कर्म का उदय होतै ताकै रागादिक हो है । अर रागादिक भावनिर्तै नवीन कर्म बधे है । तातैं संसार बिपै भ्रमण का कारण रागादिक का भव जानने ।

आगे प्राणी के कर्म का सुखना है सो कोई ठो भ्रमण का और नवीन बंध का कारण है, कोई नाही है । ऐसा दिसावता सूत्र कहै है ।

मुच्यमानेन पाशेन आन्तिषाधरस्य मन्थयत् ।

अन्तोस्तथासौ मोक्षतभ्यो येनाग्रान्तिरवधनम् ॥१७९॥

अर्थ—मंथ जो रई तिस सरीख यह जीव ताकै मुच्यता या फंसी करि भ्रमण अर बंध हो है । सो यह फंसी तै कावनी जाकरि भ्रमण न होइ अर बंधन होइ ।

भावार्थ — जैमें माथनी विपै रई हो है ताकै रस्सी की फांसी हो है । ताका खुलना दोय प्रकार है । एकतौ खुलना ऐसा है जाकरि नवीन बंध तौ होता जाय, अर माथनी विपै भ्रमण हो है । और एक खुलना ऐसा हो है जाकरि नवीन बंध नांही होय है, अर माथनी विपै भ्रमण भी नांही हो है । फांसीतैं छूटना ही हो है । तैसेँ ससार विपै यहु जीव है ताकै कर्म की फांसी पाइए है, ताका निर्जरा होना दोय प्रकार है । एक तौ निर्जरा ऐसी हो है जाकरि नवीन बंध होता जाय है, अर ससार विपै भ्रमण हो है । अर एक निर्जरा ऐसी हो है जाकरि नवीन बंध नांही हो है, अर ससार विपै भ्रमण भी नांही हो है । कर्म फांसितैं मुक्त हो है । इहा ऐसा जानना जो पूर्वें बध्या हुवा कर्म काल पाइ अपना उदय रस देइ निर्जरै है तहां सविपाक निर्जरा हो है । सो तौ नवीन कर्म बधने का अर ससार विपै भ्रमण का कारण है । वहुरि जो पूर्वें बध्या हुवा कर्म है सो धर्म साधन में भी अनुराग नहीं होने करि अपना उदय रस दीए बिना ही निर्जरै है । तहां अविपाक निर्जरा हो है । सो नवीन कर्म बधने का अर ससार विपै भ्रमण का कारण नांही है । तातैं कर्म फांस की ऐसे अविपाक निर्जरा करनी योग्य है, जाकरि बंध अर भ्रमण न होइ ।

आगैं जीव कै कैसैं बंध हो है, अर कैसै बंध नांही हो है । ऐसा सूत्र कहै है ।

॥ आर्या छंद ॥

रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोर्वन्धः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।

तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥१८०॥

अर्थ—राम होव माबनि करि कीन्ही ऐसी जे प्रवृत्ति अर अप्रवृत्ति तिनकरि तौ जीव के बंध हो है । अर तत्त्वज्ञान करि कीनी जे प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तिन ही करि मोक्ष अवलोकिये है ।

वाचार्थ—जिस रूप होय आत्मा प्रवृत्त ताकी तौ वहां प्रवृत्ति जाननी । अर जिस रूप होय आत्मा नांही प्रवृत्त ताकी वहां अप्रवृत्ति जाननी । वहां मोह के उदयतें रामहोय भाव निपजै तिनकरि कदाचित् अष्टम कार्यनिकी प्रवृत्ति होय अर शुभ कार्यनिकी अप्रवृत्ति होय, कदाचित् शुभ कार्यनिकी प्रवृत्ति होय अर अष्टम कार्यनिकी अप्रवृत्ति होय । सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करि तौ आत्मा के बंध हो है । बहुत मोह अ उदय कीय होनेतें तत्त्व ज्ञान होय । ताकरि ज्ञान मात्र सुखोपयोग की प्रवृत्ति होय, शुभ अष्टम माबनि की अप्रवृत्ति होय सो, ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति करि आत्माके मोक्ष हो है । तातें ऐसा ही सामन करना योग्य है ।

आगी पूजे हैं जो बंध हो है सो पुण्यरूप अर पाप रूप हो है । सो कहैतें निपजै है ? बहुत विम होअनिका अभाव काहे तें हो है ? ऐसैं आराधना करि उत्तर कहे हैं ।

॥ आर्षोक्त ॥

द्वेपलुरागबुद्धिर्गुणदोषकृता करोति ससु पापम् ।

तद्विपरीता पुण्यं सतुभयरहिता तयोर्मोक्षम् ॥१८१॥

अर्थ—शुण्य और दोष तिन विषैं कीन्ही जो द्वेपरु अर अमुराग रूप बुद्धि सो तौ मिश्रय करि पापकी करै है, अर तैसैं

विपरीत गुण विषै अनुराग, दोष विषै द्वेष रूप बुद्धि सो पुन्यकौ करै है । बहुति तिन दोऊनितैं रहित जो बुद्धि है सो तिन पाप पुण्य रूप कर्मनिका मोक्षकौ करै है ।

भावार्थ—बुद्धि नाम उपयोग का है । सो उपयोग तीन प्रकार है । अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग । तहा जाकरि आत्मा का भला होय ताका नाम गुण है । जाकरि बुरा होय ताका नाम दोष है । सो धर्म रूप भावनितैं आत्मा का भला हो है तातैं धर्म कौ सूचता जो भाव सो तो गुण है । अर अधर्मरूप भावनितैं आत्मा का बुरा हो है । तातैं धर्म विरोधी जो भाव सो दोष हैं । सो जिस जीव कै तीव्र मोह के उदयतैं गुण विषै द्वेष होय अर दोष विषै अनुराग होय । अथवा तिसही अभिप्राय तैं जा विषै गुण होय वा जो गुण का कारण होय तिस विषै तौ द्वेष होय, अर जा विषै दोष होय वा दोष का कारण होइ तिस विषै अनुराग होय, तिस जीवकै अशुभोपयोग पाइए है । ताकरि पाप कर्म का वध हो है । बहुति जिस जीव कै मंद मोह के उदय तैं गुण विषै अनुराग होइ, अर दोष विषै द्वेष होइ । अथवा तिस ही अभिप्राय तैं जाविषै गुण पाइए है वा जो गुण कारण होइ तिस विषै तो अनुरागी होइ अर जा विषै दोष होइ वा दोष का कारण होइ तिस विषै द्वेष होइ तिस जीव कै शुभोपयोग पाइए है । ताकरि पुन्य कर्म का वध हो है । इहां कोऊ कहै—द्वेष बुद्धितैं पुण्य वध कैसे होइ ? ताका समाधान—जो अपना कषाय का प्रयोजन लिये द्वेष करै तहां तौ पाप वध ही है । बहुति जैसे कोऊ

पुरुष मित्र का शत्रु बिये द्वेष करे, तैसें जो धर्म के विरोधी बिये द्वेष करे वहाँ बाके अभिप्राय के बिये धर्म का अभिराग ही है। ताँ पुण्य बंध हो है। ताका ब्याहरण। सूर सिंह बोक बरे वहाँ सूर सौ मुनिरका की अभिप्राय तैं मरि पांचयें स्वर्ग का बंध भय। सिंह मुने मारने का अभिप्राय तैं मरि पांचयें नके गया। बहुरि शास्त्रनि बिये पापनि को वा पापी जीवनि की निदा करिये है। ताँ कर्मबिम्ब द्वेष तैं जो पुण्य बंध समवे है। ऐसें बोक अपयोग राग द्वेष सहित प्रपत्तैं है। ताँ इन्हीं अष्टद्वेषयोग कहिये हैं। बहुरि जिस जीव के मोह का अभाक्त्तैं ऐसें बोक प्रकार के राग द्वेष न पाइए तिस जीव के शुद्धापयोग हो है तिस करि पुण्य कर्म अर पाप कर्म का नाश ही हो है। नवीन बंध नाही हो है। पूर्व बंध की निर्बरा होय है। ऐसें तीन प्रकार अपयोग है। सोई पुण्य पाप का बंध अर तिन बोजनिक मारा ताका कारण जानना।

जाँ जो राग द्वेष पूर्वोक्त प्रकार बंध का कारणपत्ता है तो तिनका रागद्वेषमिका अपजना काहेतैं हो है ? ऐसें पूछे सूत्र कहे हैं।

मोहबीजाद्विद्वेयौ बीजान्मूलान्द्वुराविण ।

तस्मान्मृगानामिना दास्य तदेतौ निर्दिधद्वुला ॥१८२॥

अर्थ—जैसें बीजतैं बृक्षने जड़ अर अंकुरा हो है तैसें मोह मूल अरयत्तैं आत्माके रागद्वेष हो है। ताव इमि राग द्वेष नकीं जो जीव दग्ध कीया जाहे है तीह जीव क्षामरूपी अग्निकरि मोह दग्ध करना योग्य है।

भावार्थ—अतत्त्व श्रद्धानरूप मिथ्यात्व भाव का नाम तौ मोह है । अर इष्ट अनिष्ट पदार्थानि कौ मानि तिनि विषै प्रीति अप्रीति करनी तिनिका नाम राग द्वेष है । सो अतत्त्व श्रद्धान ही तै पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासै हैं । तातै जैसैं वृक्ष कै जड़ अर अकुरा का मूल कारण बीज है । तैसैं राग द्वेष का मूल कारण मोह जानना । बहुरि जैसैं कोई जड़ अकुराकौ दग्ध कीया चाहै सो वाकै बीज बौ दग्ध करै । तैसैं जे रागद्वेष का नाश कीया चाहै सो मोह का नाश करै । मोह का नाश भए उनका नाश सहज ही हो है । सम्यग्दृष्टी कै मोह का नाश भए पीछै कदाचित् रागद्वेष रहे भी है तो, जैसैं उपाडे रोंख की जड़ अर अकुरा केतेक काल रहै हैं परतु शीघ्र सूखेंगे, तैसैं ते राग द्वेष शीघ्र नाशकौ प्राप्त होहिंगे । बहुरि कोई मिथ्यादृष्टी कै मोह का सद्भाव होतै रागद्वेष थोरे भी बाह्य प्रकटै तो जैसैं बीज होते जड़ अकुरे थोरे भी बाह्य दीसैं परतु शीघ्र बर्धेंगे तैसैं रागद्वेष शीघ्र वृद्धिकौ प्राप्त होहिंगे । तातै राग द्वेष का मूल कारण मोहकौ जानि तिसही का नाश करना । सो जैसैं बीज जलावने का कारण अग्नि है, तैसैं मोह नाशकौ कारण ज्ञान है । ज्ञान तै जीवादि तत्त्वनि का स्वरूप बौ यथार्थ जानै तौ अतत्त्व श्रद्धान को नाश हो है । तातै तत्त्व ज्ञान का अभ्यास विषै तत्पर रहना । इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो है ।

आगै सो इन राग द्वेषनि का बीज-भूत मोह सो कैसा है, बहुरि जाके नाश विषै कारण कहा है, सो कहै है ।

पुराणो ग्रहदोषोत्थो रम्भीरः सगतिः सरूक् ।

त्यागजादित्यादिना मोहव्रणः शुध्यति रोहति ॥१८॥

पुरुष मित्र का शत्रु बिये द्वेष करे, तैसे जो धर्म का विराधी बिये द्वेष करे तहाँ बाके अमित्राय के बिये धर्म का अमुराग हो है। तातेँ पुरुष पंच हो है। ताका पञ्चाहरण। सूर सिंह शऊ करे तहाँ सूर ती मुनिरत्ना की अमित्राय तँ मरि पांचवै स्वर्ग का देव भया। सिंह मुनि मारने का अमित्राय तँ मरि पांचवै मरके गया। बहुरि शास्त्रनि बिये पापनि की या पापो जीवनि की निदा करिये है। तातेँ कर्मविद् द्वेष तँ भी पुरुष पंच संभव है। ऐसेँ शोऊ उपयोग राग द्वेष सहित प्रवर्तै हैं। तातेँ इनिहौ अशुद्धोपयोग कहिय हैं। बहुरि जिस जीव के मोह का अभावतँ ऐसेँ शोऊ प्रधर के राग द्वेष न पाइय तिस जीव के शुद्धोपयोग हो है तिस करि पुरुष कर्म अर पाप कर्म का नाश हो हो है। नबीम बंध नाही हो है। पूर्व बंध की मित्रैरा होय है। ऐसेँ तीन प्रकार उपयोग है। सोई पुरुष पाप का बंध अर तिन बौद्धनिअ नाश ताका कारण जाननी।

आतेँ जो राग द्वेष पूर्वोक्त प्रकार बंध का कारणपदाँ है ती तिनका रागद्वेषनिअ उपजना काहेतें हो है। ऐसेँ पूछे सूत्र कहे हैं।

मोहमीमात्रसिद्धेयौ धीमान्मूलाहकुराविष।

तस्मान्ज्ञानाग्निना दास्य तदेतौ निर्दिषन्मुखा॥१८२॥

अर्थ—जैसेँ बाबतेँ पुरुषके मूढ अर अकूरा हो है तैसेँ मोह मूढ कारणतँ आत्माके रागद्वेष हो है। तात इनि राग द्वेषनकीँ जो जीव दग्ध कीया जाहे है तीह जीव ज्ञानरूपी अग्निकरि मोह दग्ध करना योग्य है।

भावार्थ—अतत्त्व श्रद्धानरूप मिथ्यात्व भाव का नाम तौ मोह है । अर इष्ट अनिष्ट पदार्थानिर्णय मानि तिनि विषे प्रीति अप्रीति करनी तिनिका नाम राग द्वेष है । सो अतत्त्व श्रद्धान ही तै पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासै हैं । तातै जैसैं वृक्ष कै जड़ अर अंकुरा का मूल कारण बीज है । तैसैं राग द्वेष का मूल कारण मोह जानना । बहुरि जैसैं कोई जड़ अंकुराकौ दग्ध कीया चाहै सो वाकै बीज कौ दग्ध करै । तैसैं जे रागद्वेष का नाश कीया चाहै सो मोह का नाश करै । मोह का नाश भए उनका नाश सहज ही हो है । सम्यग्दृष्टी कै मोह का नाश भए पोछै कदाचित् रागद्वेष रहे भी है तो, जैसैं उपाडे रोंख की जड़ अर अंकुरा केतेक काल रहै हैं परतु शीघ्र सूखेंगे, तै नैं ते राग द्वेष शीघ्र नाशकौ प्राप्त होहिंगे । बहुरि कोई मिथ्यादृष्टी कै मोह का सद्भाव होतै रागद्वेष थोरे भी बाह्य प्रकटै तो जैसैं बीज होते जड़ अंकुरे थोरे भी बाह्य दीसैं परतु शीघ्र बर्धेंगे तैसैं रागद्वेष शीघ्र वृद्धिकौ प्राप्त होहिंगे । तातै राग द्वेष का मूल कारण मोहकौ जानि तिसही का नाश करना । सो जैसैं बीज जलावने का कारण अग्नि है, तैसैं मोह नाशकौ कारण ज्ञान है । ज्ञान तै जीवादि तत्त्वनि का स्वरूप औ यथार्थ जानै तौ अतत्त्व श्रद्धान को नाश हो है । तातै तत्त्व ज्ञान का अभ्यास विषे तत्पर रहना । इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो है ।

आगैं सो इन राग द्वेषनि का बीज-भूत मोह सो कैसा है, बहुरि जाके नाश विषे कारण कहा है, सो कहै है ।

पुगणो ग्रहदोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरूक् ।

त्यागजादित्यादिना मोहव्रणः शुध्यति रोहति ॥१८॥

अर्थ—मोह रूपी गूमडा काटा है सो कैसा है, पुरातन है । गूमडा तो पयो काक का भया है । अर मोह अनादिकाह तें भया है । बहुरि कैसा है, प्रह होपतैं निपम्भा है । गूमडा तो मंगलादिक छोटे प्रह भाये निपम्भा है । माह है सो पर द्रव्य का प्रहस्वरूप परिग्रह ताके होपतैं निपम्भा है । बहुरि कैसा है, गर्मीर है । गूमडा तो धौंढा हो है मोह है सो जाका बाह न पाइये ऐसा बडा है । बहुरि कैसा है, गति सहित है । गूमडा तो राधि रुधरादिक का गमन क्षीय है, मोह है सो नारकादिक गति का सञ्ज्ञाव क्षीय है । बहुरि कैसा है, पीडा सहित है । गूमडा तो पीडा है है, अर मोह आकुलता निपम्भा है । ऐसा मोहरूपा गूमडा है सो त्याग आत्मादिक करि दुख होय है अर रौह को प्राप्त हो है । गूमडा तो रुबिरादिका छोडना अर आत्मादिक पुतादिक लगाना इनि उपायनि करि दुख हो है । अर नामकी रूप रौहको प्राप्त होय । अर मोह है सो पर द्रव्यनिका छोडना अर निज भाति का प्रहण करना इनि उपायनि करि दुख हो है अर सम्यक्त्व रूप रौहको प्राप्त हो है ।

भाषार्थ—जैसे गूमडा अपना शरीर ॥ बिये उपजे है परंतु आपकी दुख वायक है । तैसे मोह है सो अपने ही अस्तित्व बिये प्रगट हो है परंतु आकुलता उपजाने है । तार्ते उपाय करि पाका नाश करना ॥ योग्य है ।

आगे मोहरूपी गूमडा को दुख कीया जाई तिह जीव हू मारा को प्राप्त भये भी कुछ बनि बिये शोक न करमा येमें कहे है ।

सुहृदः सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदि द्विषः ।

सुहृदोपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं मृताः ॥१८४॥

अर्थ—जो आपको सुखी करै ते तौ मित्र होंहि अर दुःखी करै ते शत्रु होंहि । तौ जे मित्र भी थे अर वे दुःखी करने कौ मृए तौ वे भी शत्रु भए । ते कैसैं शोक करने योग्य होंहि ।

भावार्थ—लोक विषैं जो आपको सुख उपजावैं सो तौ मित्र कहिए अर दुःख उपजावैं सो शत्रु कहिए । बहुरि जो पहलै मित्र भी था अर पीछै जो आपको दुःख दायक होय तौ वाकौं भी तहां शत्रु ही मानिये है । बहुरि जाकौं शत्रु मानिये ताका शोक भी नांही करिए है । तातैं इहां अपने स्त्री पुत्रादिक है ते तौ तेरी मानि विषैं मित्र थे परतु वह मरणकौं प्राप्त भये तबतौ तुमकौं दुःखदायक भए । तातैं वै भी शत्रु ही भए । अब उनका शोक कहा करना सो प्रत्यक्ष देखो जैसें शत्रु का स्मरणादिक दुःख उपजावै है तैसें ही मूए पीछै स्त्री पुत्रादिक का स्मरणादिक भी दुःख उपजावै है । तातैं शास्त्रन्याय करि तौ स्त्री पुत्रादिक बहु हितकारी नाही । बहुरि मूए पीछै भी उनकौं हितकारी मानि शोक करै है सो यह बड़ा मोह है । जो मोह कू दूर किया चाहै सो स्त्री पुत्रादिक के मरणादिक होतैं भी शोक नाहीं करै है ।

आगै स्त्री पुत्रादिक मित्रनि के मरणविषैं उपज्या है दुःख जाकै ऐसा जो तू सो कहा करै है सो कहै है ।

॥ शिखरणी ध्व ॥

अपरमरखे मन्त्रास्मीयानलक्ष्यतमं रुद्रं
 त्रिलपतिवरां स्मस्मिन् मूर्त्यौ तयाश्च ब्रह्मात्मन ।
 विरायमरखे भूयः साध्य यशः परमन्म वा
 कथमिति सुधी शोके कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित् ॥१८५॥

अर्थ—ओ जीव अतिरायकरि अलक्ष्य काहू प्रकार भेट्या न
 जाव पेसा ओ आपतै अस्य स्त्री पुत्रादिकनि का मरख ताकी हाव
 संतै तिनकी अपने जानि रोवता संता बिबाप करै है, सो जीव आप
 बिपै मरख अवस्था होतै तैसे ही अतिराय करि रोवता बिबाप करै है
 सो ऐसे मूरख आत्मा कै मरखित मरण होतै निपजै पेसा प्रचुर
 करा अर उरुष्ट परलोक सो कैसे होय ? न होय । ततै सुबुद्धी जीव
 है सो मूय भी कोई प्रकार शोक नाहीं करै है ।

भावार्थ—ओ जीव स्त्री पुत्रादिक का मरख होतै प्रत्यक्ष आपतै
 तिनका संबध कूटै ती भी मोह करि तिनकी अपना मानता संता
 रावै है बिबाप करै है । सो जीव आपका मरख होतै तौ अत्यंत
 शोक करै ही करै । एक इष्ट का बियोग होतै ही शोक होइ तौ मरख
 समब तौ सर्व ही का बियोग हो है । ततै जाके पुत्रादिक का बियोग
 बिबै शोक हो है, ताके मरख का मय रहित ओ समाधि मरण
 सा न होय । बहुति समाधि मरणतै इस लोक बिपै ते करा हा है ।
 अर परलोक बिपै उरुष्ट पव हो है सो जाके कैसे होय ताते ज्ञानी
 मोहकी घटाइ पहिसे ही स्त्री पुत्रादिक की अपना मानता संता काहू

का मरण भये भी शोक न करै वाही कै समाधि मरण की सिद्धि हो है । ताकरि वाकै यहा यश की अर आर्गे स्वर्ग मोक्षादिक की प्राप्ति हो है ।

आर्गे यह शोक काहेतैं हो है, अर यह किस कारण है सो कहै हैं ।

हानेः शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखम् ।

तेन हानावशोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधीः ॥१८६॥

अर्थ—इष्ट सामग्री की हानितैं शोक निपजै है अर तिस शोक तैं दु ख हो है । वहुरि इष्ट सामग्री की प्राप्ति तैं राग निपजै है । अर तिस राग तैं सुख हो है । तिह कारण करि सुबुद्धी जीव है सो हानि विषैं शोक रहित होत सता सदा काल सुखी हो है ।

भावार्थ—सर्व जीव सुखकों चाहै है । सुख का घात दु ख है दु ख हो है सो शोक तैं हो है । सो कहै है । सो इष्ट सामग्री का वियोग भए हो है । वहुरि जो ज्ञानी ऐसा विचार करै है । जो मोह तैं परवस्तु कू इष्ट मानै है । ए इष्ट नाही अर ये पर वस्तु मेरे कवहू होय नाही, मेरे राखे रहै नांही, तातैं परका वियोग विषैं शोक कहा । ऐसैं विचार जो हानि होतैं भी शोक न करै ताकै दु ख काहे का होय ? दु ख भये बिना सुख का अभाव होय नाही । तव वै ज्ञानी सदाकाल सुखी ही रहै है । तातैं सुखी रह्या चाहै सो हानि भये शोक न करै । अर जो कोई हानि न होने का उपाय करि सुखी भया चाहै है । सो संसार विषैं कोई सामग्री की हानि होय

अपरमरये
विलपतिव
विगयमर
क्यमिति

अर्थ—ओ
आय देसा ओ अ
सबै तिनकौ अप
बिपै मरख अपर
सो देसे मूरत अ
मरा अर छकट प
हे सो मूय भी कोइ

भावार्थ—ओ
तिनिका संनय छुटे
रावे हे बिनाप करे
शाक करे ही करे ।
समय सौ सबै ही का
बिपै शोक हो हे, त
मा न होय । बहुति रु
अर परलाक बिपै का
माइभी भटाइ परखे हे

दिलख छै तहा शाक न करना । सा हो सुखा होतै
करो करे हे आ इहाँ सुखी होइ सो परलो
क न करे हे ।

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समुत्तरे
सुखं सकलसन्पासो दुःखं तस्य विपर्यय

अर्थ—इस लोक बिपै आ सुखी हे सो परलोक बि
पै हे अर इस लोक बिपै दुखी हे सो परलोक बिपै
नो हे । आ सब प्रकार वस्तु का त्याग सो सो सुख
आ परलोक का प्रत्य सो दुःख हे ।

अर्थ—कोई जोय देसा भ्रम करे कि वच मान
त दुःख सखिये सो परलोक बिपै सुख होइ । सो परलो
क जतिवे तहाँ कहा दाइगा ? अब इहाँ सुख छोड़ि
देखो तो कबित नाही । ताकी समझइवे हे । जो
जो परलाक बिपै सुख पावे देसा तू भ्रम मति क
देख ताही परलोक बिपै भी सुखी हो हे । अर इहाँ
परलोक बिपै भी सुखी होय हे । इहाँ प्रसन्न—
असिद्ध हे जो विषय सुख सेवे सा सुख
रक्षादि कष्टकी सहे सो सुखकी पावे, सुम
तर—तू ती पाइ सामधीसँ सुख दुःख माने,
हम करे हे जो अपने परिणाम भाव
अर

। सुख सा सुख

आकुलता हो है सो मोहतेँ पर द्रव्य का ग्रहण कीए हो है जातेँ
 यहू तो पर द्रव्यकोँ ग्रहै वै अपना होइ नाही । अपने आधीन परिणामै
 नाही, तहा आकुलता उपजै तातेँ पर द्रव्य का त्यागकरि निराकुलता
 करनी सोई सुख है । सो ऐसी दशा भए वर्तमान भी सुखी हो है ।
 अर आगामी भी याका फल परम सुख है । बहुरि पर द्रव्य का
 ग्रहण करि आकुलता करनी सो दुख है । सो ऐसी दशा भए
 चरमान भी दुखी हो है । अर आगामी भी याका फल दुख ही
 है । बहुरि शास्त्र विषै विषय सेवन का फल दुख ही कहा है ।
 जहा तृष्णा करि आकुलता लीए विषय सेवै है ताही का फल दुख
 हो है । अर विषय सुख तौ भोगभूमियाँ कै वा इद्रादिक कै घने
 पाइए है । परतु उनकै तृष्णा थोरी तातेँ ते कुगति कोँ नाही प्राप्त
 होवै है । अर रंकादिक कोँ विषय सुख नांही मिलै है । परतु
 तृष्णाकरि आकुलित होय नरकादिक कोँ पावै है । बहुरि जो
 तपश्चरणादिक कष्ट का फल सुख कहा है । सो बाह्य तौ
 तपश्चरणादिक करै, अतरंग विषै सक्तेशरूप दुख नाही होवै है ।
 ताके तपका फल सुख कहा । बहुरि तपश्चरण करता दुखी हो है
 ताके आर्त्तध्यान होने करि ताका फल दुख ही हो है । तातेँ जो
 जीव मोह घटनेतेँ वर्तमान सुखी हो है सोही आगामी भी सुख को
 पावै है । अर मोह बधने तेँ वर्तमान दुखी हो है तातेँ सो ही आगामी
 भी दुखपावै है । शास्त्र विषै भी दुख शोकादिक तेँ अमाताका वध
 कहा है । असाताका उदय आए दुखी ही हो है । तातेँ दुख का फल
 सुख है ऐसा भ्रमकरि परलोक के सुख का उपायतेँ परान्मुख मति
 होहु बहुरि जो इहाँ विषय सुख छोडिये है सो मिश्री मिलै जैसेँ गुड
 का स्वाद चुरा लागै तेसेँ शांति रस पाए विषय सुख नीरस भासेँ

ही होय तार्ते वहां शोक न करना । सो ही सुखी होन का उपाय है ।

भाग्य कहे हैं जो इहां सुखी होइ सो परलोक विषे कैसा
होइ सो कहे है ।

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समुनते ।

सुखं सकलसन्धासो दुःखं तस्य विपर्यय ॥१८७॥

अर्थ—इस लोक विषे जो सुखी है सो परलोक विषे भी सुख को
पावे है अरु इस लोक विषे दुःखी है सो परलोक विषे भी दुःख को
पावे है । वहां सर्व प्रकार वस्तु का त्याग सो तो सुख है । अरु वहां
कहा परब्रह्म का प्रत्यक्ष सो दुःख है ।

भावार्थ—कोई जीव ऐसा भ्रम करे कि वर्तमान सुख छोड़ि
कष्ट दुःख सहिये तो परलोक विषे सुख होइ । सो परलोक तो परोक्ष
है, न जानिये वहां कहा होइगा ? अब इहां सुख छोड़ि कष्ट दुःख
सहिये सो तो उचित नाहीं । ताकी समझइये है । जो इहां दुःखी
होइ सो परलोक विषे सुख पावे ऐसा तू भ्रम मति करे । जो इहां
सुखी होइ सोही परलोक विषे भी सुखी होइ है । अरु इहां दुःखी होइ
है सोई परलोक विषे भी दुःखी होइ है । इहां प्रवचन—जो शास्त्रनि
विषे तो बहुत प्रसिद्ध है जो विषय सुख सेवे सो दुःख को पावे ।
अरु तपश्चरणादिक कष्टकी सहै सो सुख की पावे, तूम कैसें कही
हो । ताज उक्तर—तू तो बाह्य सामग्रीसँ सुख दुःख माने, है सो तेरे
भ्रम है । बहुति हम कहे हैं जो अपने परिग्राम आकुलता रहित
होय सो तो सुख है, अरु आकुलता सहित होय सो दुःख है । बहुति

आग अब सर्व सग का त्यागो मरण जन्म विपै जाकै समान
वृद्धि पाइए, ऐसा मुनि सर्व शास्त्र का ज्ञाता, दुर्द्धर तप का करन
हारा ताकौं शिक्षा देता सूत्र कहै हैं ।

॥ गृथ्वीछद ॥

अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो
यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम् ।
छिनत्सि सुतपस्तरोः प्रसवमेव शून्याशयः
कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं कलम् ॥१८६॥

अर्थ—सर्व शास्त्र कू पढ़करि अर चिरकाल पर्यंत घोर तपकूं
सेय करि जो तू तिनका फल इस लोक ही विपै लाभ बढाई आदि
फल कौं चाहै है, तो तू सूना विवेक रहित है चित्त जाका ऐसा
होता सता भला तप रूपी वृक्ष का फूलहीं कौ छेदै है । इस तप का
जो भला रस कूं लीये याका फल स्वर्ग मोक्षादिक ताकू तू
कैसे पावैगा ?

भावार्थ—जैसे कोई वृक्ष उगावै तहां पहलै फूल होय, पीछै
फल लागै । बहुरि जो फूल ही कू छेदि आप अगीकार करै तौ
वाका मीठा पाका फल की प्राप्ति न होइ । तैसे जो जीव शास्त्रा-
भ्यास बहुत करै अर उत्कृष्ट तपश्चरण करै, तहां पहलै लाभ
पूजादिक निपजै, भक्त पुरुष मथोरथ साथै वा स्वयमेव ऋद्ध
चमत्कारादिक उपजै ऐसे तौ लाभ होइ । अर महत्ता विशेष होइ
ऐसा पूज्य होय इत्यादि कार्य निपजै पीछै स्वर्ग मोक्ष का फल की

तातैं विषय सुख न भोग्यै हे किछु तिनके छोड़ने बिपै दुःखी न हो
हे । तातैं विषय सुख छोड़न का भी भय भविकरै । साधा धर्म
साधनतैं वर्तमान भी सुख हो हे, अर आगामी भी सुख हो हे । से
ऐसा ही कार्य करना योग्य है ।

आगे पूछे हैं कि पुत्रादिक का मरखतैं तो शोक हो हे आ
तिनकी उत्पत्ति तैं हर्ष होय सो यह उत्पत्ति कहा है, ऐसैं पूछे
उत्तर कहे है ।

मृत्योर्मुत्यन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनाम्

सत्र प्रमुदितान्मन्ये पारचाप्ये पक्षपातिनः ॥१८८॥

अर्थ—इस संसार बिपै देहवारी जीवनि के एक मरखतैं अन
मरख की प्राप्ति काका नाम उत्पत्ति है । तातैं जे तिस उत्पत्ति
बिपै हर्षवत हो हैं तिनको मैं पीछे भया मरख बिपै पक्ष
पाती मानौ हौं ।

भावार्थ—पुत्रादिक का जन्म भय हर्ष करिये हैं अर तिनके
मृय पीछे शोक करिये हैं । सो जे जन्म है सो नवीन मरख हो है
आतैं आयु के नाश का नाम मरख है, सो समय समय आयु प
है । तातैं याके सदा काक मरख पाइय है । तहाँ पूर्व पर्याय संबंध
मरख छाडि नवीन पर्याय संबंधी मरख का प्रारंभ तिसही का ना
जन्म है । ऐसैं जन्म बिपै जे हर्ष मानै हैं त मवीन मरख
पक्षपाती अनुरागी हैं । बहुति जे मरख के अनुरागी तिन
परस्पर हित संबंध कैसे मानिये । ऐसैं मुक्ति करि पुत्रादिक का
जन्म मरख बिपै हर्ष बिचार करना लुभाया है ।

तपश्चरण करि इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले राग द्वेष न होने के साधन करने तैं कपायनि कौ घटावै है, तिसका तौ शास्त्र पढ़ना अर तप करना सफल है । वहुनि जो जीव शास्त्र पढ़िकरि वा तपश्चरणकरि विषय कपायनि के कार्यनिकों साधै मन रमावने के अर्थ वा मान बढ़ाई के अर्थ वा भोजन धनादिक के अर्थ शास्त्र पढ़ै है, तप करै है, सो जीव तौ लोक की पाति विपै वैठ्या है । जैसे अन्यलोक विषय कपायनि के अर्थी व्यापार सेवादिक कार्य करै हैं तैसें इसनें यहु उपाय कीया है । इहां तर्क — जो व्यापारादिक विपै तो हिंसादिक हो है, इम उपाय विपै कोई हिंसादिक है नाही, तातैं व्यापारादिक तैं तौ यहु उपाय भला है । ताका उत्तर — व्यापारादिक विपै तौ बाह्य पाप विशेष वीखै है । अर इस उपाय विपै अंतरंग पाप बहुत हो है ।

आगैं कोऊ पूछै है कि शृंगार सहित लोकनिकू अवलोक करि विषयनि की अभिलाषा जीवनिकै उपजै है । सो कैसें विषय कपाय जीते जाय ? तब व गुरु उत्तर कहै हैं ।

॥ वसत तिलकाद्यद् ॥

दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषं

स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥ १६१ ॥

अर्थ—हे भव्य । तू लोकनिकों शृंगार सहित देख करि कहा विषयाभिलाष कू प्राप्त हो है ? यह अल्प हू विषयाभिलाष तोकों

प्राप्ति होइ, बहुरि सो जीव क्षाम पूजादिक कौं आप चाहे, आप अंगीकार करै, सोमी होइ करि भक्तपुरुषनि तैं किछु लीया चाहे या उनकौं दीया घनादिक कौं अंगीकार करै वा अग्नि चमत्कारा दिककौं चाहे, तिमकौं भये समुष्ट होय। बहुरि मामी होय करि आप सहंत पखौं बहापणौं चाहे या सहंतता बढई भए मवधान होय। सो जीव परम मुख रूप रसकौं लीये प्रगटे, ऐसा स्वर्ग रूप मोक्ष फल ताकौं न पावे। ततैं यहू सीख हे शास्त्राभ्यास वा उपरचरण का साधन करि क्षाम पूजादिक का अर्थी न होना।

॥ पृथ्वीर्ध्व ॥

तथा श्रुतमधीत्य शश्वदिह लोकपंक्तिं विना
शरीरमपि शोषय प्रवितकायसंक्लेशनैः ।
कपायविषयद्विपो विजयसे यथा दुर्बेयान्
शर्म हि कलमामनन्ति मुनयस्तपः शस्त्रयो ॥१६०॥

अर्थ—हे भग्य ! मूलाक की पक्ति विना इहाँ तैसैं निरंतर शास्त्रकौं पढ़ि अर विस्तार लीय काय क्लेश तिनिकरि शरीर कौं भी भावि जैसे दुर्बेय कपाय विषय रूपी बेरीनिकौं लू जीतैं। जतैं महामुनि हे। त तप अर शास्त्र का फल उपराम भाष ॥ की कहे हे।

म बावै—फरश शास्त्र पू पढ़ना अर तर का करना ही कार्यकारी हे मोही। कार्यकारी ली उपराम भाष हे। तहाँ सो जीव शास्त्र पढ़िकर तरब आमतैं कपायमि कौं थदावे हे वा

तपश्चरण करि इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले राग द्वेष न होने के साधन करने तैं कपायनि कौ घटावै है, तिसका तौ शास्त्र पढना अर तप करना सफल है । वहुनि जो जीव शास्त्र पढिकरि वा तपश्चरणकरि विषय कपायनि के कार्यनिकौ साधै, मन रमावने के अर्थि वा मान बढाई के अर्थि वा भोजन धनादिक के अर्थि शास्त्र पढ़ै है, तप करै है, सो जीव तौ लोक की पांति विषै वैछ्या है । जैमें अन्यलोक विषय कपायनि कै अर्थी व्यापार सेवादिक कार्य करै हैं तैसेँ इसनेँ यहु उपाय कीया है । इहां तर्क — जो व्यापारादिक विषै तो हिंसादिक हो है, इस उपाय विषै कोई हिंसादिक है नाही, तातैं व्यापारादिक तै तौ यहु उपाय भला है । ताका उत्तर — व्यापारादिक विषै तौ बाह्य पाप विशेष दीखै है । अर इस उपाय विषै अंतरंग पाप बहुत हो है ।

आगैं कोऊ पूछै है कि शृंगार सहित लोकनिकू अवलोक करि विषयनि की अभिलाषा जीवनिकै उपजै है । सो कैसेँ विषय कपाय जीते जांय ? तब व गुरु उत्तर कहै हैं ।

॥ वसत तिलकाछद ॥

दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषं

स्वल्पोप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥ १६१ ॥

अर्थ—हे भव्य । तू लोकनिकौ शृंगार सहित देख करि कहा विषयाभिलाष कू प्राप्त हो है ? यह अल्प ह विषयाभिलाष तोकौ

महा अनघ उपजाये है । जैसे रोगी कू दधि दुग्ध घृतादिक का
 कृषित् हू सेवन अयोग्य आचरण है सो दोष कू उपजाये है तैसा
 भीर कू नाहीं ।

भाषार्थ — अन्नानो जीव आकामिकू शृ गारादि सहित देसि
 करि विपयनि की वांछा करै है सो तू कदाचित् भतिकरै । यह
 अल्प हू अभिलाष तोहि महादूष का कारण है । जैसे कोऊ रोगी
 सविष्यय वस्तु का कृषित् हू सेवन करै, ठाकै रोग की अतिप्रुद्धि
 होय । सो रोगीनिकू सविष्यय वस्तु का सेवन उचित नाहीं ।
 तैसें विवेकीनिकू विपनाभिलाष उचित नाहीं ।

आगे कहै है जो जीव मात्र है तिमिके दुख दायक बरतुनिसू
 करुषि हो है, सो ए विषय तेरे मन मन के दुखदाई तिमि विषै
 ता है अभिलाष करना जैसे योग्य है ।

॥ हिरण्योक्तम् ॥

अद्वित्यद्वितप्रीतिः प्रीति कलत्रमपि स्वयं
 सकृदपकृतं भूत्वा सद्यो ब्रह्मसि जनोप्ययम् ।
 स्वद्वितनिरस साक्षादोषं समीक्ष्य भवे भवे
 विषयविषयवृत्तासाम्यासं कथं कुरुते बुधः ॥१६२॥

अर्थ—जैसे कोऊ मनुष्य अपनी प्यारी स्त्री आत्मा अनिक
 रही है, अर बाकीं दुखकार सुमें वो मुनकरि दत्काल आप
 दि तजे । तैमें आत्म कस्याय विषै सावधान की विवेकी,

भोजन ता समान जो ए विषय, तिनिका भव भव विषैं दोष देखि करि कैसें इतिका सेवन करै ? सर्वथा न करै ।

भावार्थ—काहू कै स्त्री सूं अविषय प्रीति होइ । अर वह बाकू दुराचारनी सुनै, तौ तत्काल तजै । तैसें पंडित विवेकी आत्मार्थी भव भव विषैं विषयनि के दोष देखि करि कैसें विषयानुरागी होय ? सर्वथा न होय । विष का भय जो भोजन मिष्ट तौ लागै, परतु प्राण हरै, त्यों ए विषय रमणीक भासै हैं, परतु अनंत भव प्राण हरै हैं ।

आगे कहै हैं कि जा समय तू विषयनि का अभ्यास करै है ता समय कैसा है अर जब इतितैं रहित हो है तब कैसा हो है ।

॥ शार्ङ्गल विक्रीडितछद् ॥

आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितैरासीद् रात्मा चिरं
स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैरात्मीकृतैरात्मनः ।
आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपत्तन् प्रत्यात्मविद्यात्मकः
स्वात्मोत्थात्मसुखो निपीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना ॥१६३॥

अर्थ—हे आत्मन् ! तू आत्मज्ञान के लोपनहारे जे विषय कषायादिक तिनिकी प्रवृत्तिकरि चिरकाल दुराचारी भया । अर जब तू आत्मा के सम्पूर्ण कल्याण के कारण ज्ञान धैरान्यादिक अपने निजभाज तिनिकू अगीकार करै तब तिनिके अगीकार करिबे करि श्रेष्ठ आत्मा है । आत्मा ही पावै जाकौं ऐसी जो परमात्मा-

दशा, ताहि प्राप्त होत संता केवलज्ञान स्वरूप भया भका आयकरि
 उपम्या जो आत्म सुख ता बिपै शोभायमान हुआ बकर, अपने
 दुरात्म भाव करि अपने अध्यात्म स्वरूप बिपै तिष्ठेगा ।

भावार्थ—अब लग तेरे बहिरात्म दशा है तब लग बिपब
 कपात्यनि के सेवन करि दुराचारों है । अब जब सकल कल्याण
 रूप ज्ञान बैराग्यादिक का आचरण करै तब अंतरात्मा होय करि
 परमात्म पद पावै । तहां केवल ज्ञान रूप भया संता अनंत सुख
 बिपै निरबल तिष्ठै है ।

आगे कहे हैं कि या जीव कू सदाकाश हुक का कारण शरीर
 है ताके अभाव के निमित्त शास्त्रोक्त बिधि कर यत्न करना योग्य है ।

॥ पूज्योक्तं ॥

अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासपद्मादित—
 स्ततोऽनशनसामिमन्तरसर्षनादिक्रमै ।
 क्रमेण विलयावधि स्थिरतपो विशपैरिदं
 कर्षय शरीरकं रिपुमिषाद्य हस्तागतम् ॥१६४॥

अर्थ—या जगत बिपै या शरीरनै तोड़ आगे अनवकाश दास
 की मोई भ्रमायो तातै अथ तू कपवास अर अरूप आहार तथा रस
 परित्यागादि बिधि रूप तपके विशेषकरि निरंतर अनुक्रम तै मरख
 यैत वादि कीलकरि, जैसे कोऊ हाथ आये शत्रु कू कील करे ।

भावार्थ—आगे या शरीरमें ताकू अनंत कस दासपद भव

भेव विषे भटकाया । अर ते याके संबंध ते अनेक दुख पाये । ताते अव तू जैसै कोऊ हाथ आये वैरी कूं क्षीण करै । तैसें तू नाना प्रकार तप करि या शरीर कूं क्षीण करि ।

आगे कहै हैं कि या ससार विषे जो कछू अनर्थ की परंपराय है ताका मूल कारण यह शरीर है, ताते शास्त्रोक्त तप करि याही क्षीण करि ।

॥ वसन्ततिलकाखंड ॥

आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि
फाड्नन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानं ।
हानिप्रयासभयपापकुयोनिदाः स्यु—
मूलं तत्तस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥१६५॥

अर्थ—प्रथम ही शरीर की उत्पत्ति होय है । ता शरीर विषे ए दुष्ट इन्द्रिय विषयनि कूं बाछै है । अर ते विषय महत्ताकी हानि करै है । अर महाक्लेश के कारण हैं । बहुदि भय के देने-हारे अर पाप के उपजावन हारे, नर्क निगोदादि कुयोनि के दायक हैं । ताते यह शरीर ही अनर्थ की परंपराय का मूल कारण है ।

भावार्थ—ससार दशा विषे यह जीव पूर्व शरीर कूं तजि नवीन शरीर कूं धारै है, सो शरीर विषे ए दुष्ट इन्द्रिय अपने विषयनि कूं बाछै है । अर ते विषय अपमान के कारण क्लेश के कर्ता, भयकारी, पाप के उपजावनहारे, कुर्गति के देने हारे हैं । ताते यह शरीर ही अनर्थ की परंपरा का मूल कारण जानना ।

मागै कहे हैं कि ऐसे शरीर कू पोषिकरि अग्रानी जीव कहा करे साई कहे हैं ।

शरीरमपि पुष्प्यन्ति सेवन्ते विषयानपि ।

नास्त्यहो दुष्करं नृणां विषा द्वाञ्छन्ति जीवितुम् ॥१६६॥

अर्थ—अहो छोको । मूर्ख जीव कहा कहा न करे । शरीर कू तो पोषै, अर विषयनि कू सेवै । मूर्खनि कू कछु विवेक नाहीं, विष तैं जीया चाहै । आचरकीनि कू पाप का मय नाहीं अर विचार नाहीं, बिना विचारें न करने योग्य कार्य होय सो करें ।

भावार्थ—जो पण्डित विवेकी हैं ते शरीर कू अधिक प्रेम न करै । नाना प्रकार की सामग्री करि खादि न पोषै । अर विषयनि कू न सेवै । अर जे मूढ़ जन हैं ते शरीर कू अधिक पोषै, अर विषयनि कू सेवै न करिवे आन्य कार्य की संकल्प न करै । जो विषयनि कू सेवै हैं ते विष काय जीया चाहै हैं ।

आगै कहे हैं शरीर कू तपाविक करि पीरा उपभावते ह मुनि कश्चिदात्म के दोष तैं पर्वत की गुफाविक काय बस्तेरा के स्वानक विन कू समिकरि घाम के समीप आय बसे हैं ऐसा दिखाये हैं ।

इतस्तत्तश्च त्रस्यन्तो विमाषर्या यथा भृगाः ।

बनाद्विपन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं उपस्विन ॥१६७॥

अर्थ—जैसे भृगु दिन कू बन में जहां भ्रमणकरि सिंहादिक के मय तैं रात्रि विरि बन से घाम के समीप आय रहे हैं वैसे

कलिकाल विषैं मुनि हू दिन विषैं बन निवास करि रात्रि कूँ ग्रामकै समीप आवैं हैं । सो हाय । हाय । यह बडा कष्ट है । मुनि महा निर्भय, ते मृगनि की नाई ग्राम के समीप कैसे आय बसै ?

भावार्थ—मृगनि की यह रीति है—दिनकूँ बन विषैं विचरै हैं, अर रात्रि कूँ ग्राम कै निकटि आय बसै । तैसेँ दु खम काल विषैं मुनिहू रात्रि विषैं ग्राम कै समीप निवास करै यह बडा दोष है । मुनिनि कूँ गिर सिखर गिर गुफा विषम वन नदीनि के तट इत्यादि निर्जनस्थानक ही विषैं रहना योग्य है ।

आगैं कहै हैं कि तपहू कूँ ग्रहकरि जे इन्द्रिनि कै बशी भूत होय हैं तिनतैं गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ है ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

श्वः स्त्रीकटाक्षलुण्टाकैर्लुप्तवैराग्यसंपदः ॥१६८॥

अर्थ—या जगत विषैं स्त्रीनि के नेत्रनि की जो कटाक्ष तेई भये लुटेरे, तिनकरि वैराग्य सपदा लुटाय दीनभया अर होनहार है ससार भ्रमण जातैं, ऐसेँ तपतैं गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है ।

भावार्थ—गृहस्थ अवस्था विषैं तौ निज स्त्री का तो सेवन है ही । अर जे तप कूँ धारि करि नगर की स्त्रीनि के नेत्रनि जो कटाक्ष, तेई भए लुटेरे, तिनकरि लूटिगई है वैराग्य सपदा जिनकी ऐसे तपतैं गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ जानती । वह तप ससार ही का कारण है ।

अनौ कहे हैं—या शरीर, कि योगतैं तू स्त्री का अनुरागी होय
पुत्राभया सो शरीर तेरी स्मर पड़ पैंड न जाय, तातैं शरीरादिक
सू स्नेह तनि ।

॥ मर्यादार्थता छन्द ॥

स्वार्थं प्रशं स्वमविगणयन् त्यक्तस्तज्जामिमान्
संप्राप्तोस्मिन् परिमवर्तर्तुं स्वमेव कलत्रम् ।
नान्वेति स्वां पद्मपि पदाद्विप्रलब्धोसि भूयः
सर्प्यं साधो यदि हि मतिमान् मा प्रहीर्विग्रहण ॥१६६॥

अर्थ— हे मर्त्य । जीव तू या शरीर के होतैं सवै अपना अर्थ
ओ सुखोपयोग रूप आत्म कल्याण, अथवा पंचमहाभूत मयी का
धर्म तथा आनुग्रह रूप आशुका का धर्म ताके नारा नू न गिरुता
मंता अपमान के सँकर नि करि स्त्री संयोग कू प्राप्त भया सो इह
स्त्री का सबध ही महायुग्म का मूल है । कैसा है तू तम्या है
लज्जा अर आधिमान जानै । इहां अ समान शब्द का अर्थ गय म
म होना, अज्ञापी कुचि जानी । सो तू स्त्री क संगतैं निजग्न अर
अज्ञाचक भया आ समान जानना मोही । मो ते तो शरीर के अर्थ
अपना अर्थ त्याग अर यह ती तेरे समि पड़ पैंड न जाय । मो तू
पेमा कहा । टगाया है । जो बारंबार याहो तू प्रीति करे है । अब
तादि कहे हैं आ सुखिबाम हे तो शरीर तू प्रीति यनि करे ।

भावार्थ—तू तो शरीर का अपना प्रचार बाधय करे है, अर
अने का अनुरागा दाव निर्जग्न अर शून्य भया है ।

अर शरीर तौ तेरै साथि एक पैड न जाय । तातै हे भव्य । तू या देह तैं नेह तजि । अर देह के प्रसगी हैं पुत्र कलत्रादि, तिनतैं प्रीति तजि ।

आगैं कहै हैं जे मूर्तीक पदार्थ हैं तिनिहू में परस्पर मिलाप होतैं भी भेद न मिटै है । काहू का लक्षण काहू सू न मिलै । तौ मूर्तीक अर अमूर्तीक कैसेँ एक होहिगे । यह तेरे प्रीति न आवै सो बड़ी भूलि है ।

॥ शिखरणीछन्द ॥

न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता
गुणी केनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरमा ।

न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमति—

स्ततरच्छेद्यो मेद्यो भवसि बहुदुःखे भववने ॥२००॥

अर्थ—कोई ही गुणी कहिये द्रव्य सो काहू ही द्रव्य सौँ एकता के भाव कू न प्राप्त होय यह प्रत्यक्ष है । अर तू कर्म के योग करि रूपी पदार्थनि सू ममत्त्व भाव कू प्राप्त भया जिन शरीरादि पदार्थनिपरि तू आशक्त होइ एतता जानि प्रवर्त्या है, ते पुद्गल तेरे रूप नाही । तू तो निवुर्द्धी हुवा वृथा ही एकता मानै है । या अभेद बुद्धिकरि तिनिस्सूँ आशक्त भया भव बन विषैं बहुत दुखी होयगा, छेद्याजायगा, भेद्याजायगा, भव भव दुख भोगवैगा, तातैं देहादिक सूँ नेह तजि ।

भाषार्थ—रूपी पदार्थ जे परमाणु तेऊ सब भिन्न हैं यद्यपि
मिश्रिकरि बभरूप होय है । तथापि ग्यारे ग्यारे हैं । तो तू अमूर्तक
पदार्थ छेसी ए कैसेँ मिछे अर तू इनसों कैसेँ मिछे । ताँ
इनसों राग ठब ।

आगें कहे हैं पूर्वे जाका वर्धन कीया सो शरीर येसा है तो ता
बिचै ममता बुद्धिकरि आस्य क्यों धरनी ।

माता आतिः पिता मृत्पुराधिग्याधी सहोदरौ ।

प्रान्ते बन्तोर्जरा मित्रं सथाप्याशा शरीरके ॥२०१॥

अर्थ—कैसा है शरीर । उ पति तो आखि माता है अर मरय
आका पिता है । अर आधि कहिये मन का सोच, व्याधि कहिय
वयु पित्त कफ आदि रोग, यही आके माई । अर अंत बिचै अर
मित्र है । शरीर तो येसा, तथापि शरीर बिचै तेरी आशा है,
बडा अधिराज है ।

अर्थ—शरीर तो अमम मरय आधि व्याधि अर रूप है ।
अर तूही अजर अमर अनादि निधन अखंड अभ्यामान है ।
तेरा अर पाका कौन संघेब है ।

आगें कहे हैं तू तो शुद्ध शुद्ध स्वरूप है परंतु शरीर करि
अशुद्धताकू प्राप्त भया ।

॥ वस्तु तिलका छंद ॥

शुद्धोप्यशेषविषयावगमोप्यमूर्तो—

प्यात्मन् स्वमप्यवितरामशुचीकृतोसि ।

मूर्तं सदाऽशुचि विचेतनमन्यदत्र

किंवा न दूषयति विविधगिदं शरीरम् ॥२०२॥

अर्थ—हे चिदानन्द ! तू तो शुद्ध कहिए निर्मल है। अर
पस्त निज पर का ज्ञाता है। अमूर्तिक है तौऊ या जड़नें तोहि
शुचि किया। यह मूर्तिक सदा अशुचि अचेतन ससार विषै जे
शर कर्पूरादि सुगंध वस्तु है तिनहूं कू दुर्गंध करै है। तातैं
धक्कार धक्कार या शरीर कू।

भावार्थ—जे केशर कर्पूरादि सुगंध द्रव्य है तेऊ शरीर के
बब तैं दुर्गंध होय जाय हैं। चाकैं संचंध तैं तू महा दुखी भया,
पर गति के दुख भोगये, अशुचि अपावन देह का धारण करि
अशुचि कहाया। तातैं यासू प्रेम तजि। धक्कार या शरीर कू
ताके प्रमंग करि तू मसार वन विषै भ्रम्या।

आगैं कहै हैं या शरीर विषै तू अनुराग बुद्धिकरि नष्ट भया
निदि शरीर कू अनिद्य जान्या।

हा हतोसितरां जन्तो येनास्मिस्तत्र सांप्रतम् ।

ज्ञानं कायाऽशुचिज्ञानं तत्त्यागः क्लिप्त साहसः ॥२०३॥

अर्थ—हाय। हाय। हे प्राणी। तू अत्यंत ठिगाया, नष्ट भया,
शरीर के ममत्व करि अति दुखी भया। कायाका अशुचि जानना
यही ज्ञान है अर शरीर कू पवित्र जानना यही अज्ञान है। शरीर
का ममत्व छोड़ना, निरादर करि तजना यही बड़ा साहस है।

मायार्थ—अनादि काळसें अपना स्वरूप कू तैं न जान्या,
परकौ आपा मानि नष्ट मया । यह शरीर अशुचि सू महा पवित्र ।
तरो अर पौका कहा संबध ? तैसें वेह सू नेह तजि निममत्स
होहु अपौ वहरि शरीर का भारणा न करै ।

आगे कहे हैं कि यद्यपि साधुके शरीर सू ममत्व नाही, तथापि
प्रबल रोग के अवयवें चित्त विषै व्याकुलता होसी क्षायगी, रक्षाक
दाय में वह व्याख्यान करे हैं ।

अपि रोगादिभिर्बुद्धैर्न मुनिः खेदमुप्यसति ।
उदुपस्थस्य कः शोमः प्रबुद्धेऽपि नदीवस्ते ॥२०४॥

॥ वसंत तिलकाच्छब् ॥

जातामय प्रसिन्धाय तनौ वसेद्वा
नो चेत्तनु त्यजतु वा द्वितीयं गतिं स्यात् ।
लग्नाग्निमावसति वह्निमपोऽग गही
निर्हाय वा व्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥२०५॥

अर्थ—रोगादिक की बुद्धि हू करि मुनि खेद कू प्राप्त न होय ।
जैसें नदी का जल बुद्धि कू प्राप्त भया तथापि वह नाब बिपै
तिष्ठया ताकू कहा विकल्प ? तैसें शानी मुनिनि हू रोगादिक की
बुद्धि हू बिपै कहा विकल्प ? अर अणुव्रती भावक के कदाचि रोग
वपया तौ निर्दोष औपधादिक क योगसें रोग शांति करि शरीर
बिपै बस । अर प्रबल रोग की शांतता न जाने तौ अनरान भूति

करि शरीर कृ तजै । ए दोय ही रीति । जैमैं घर कै अग्नि लागी
तब सुबुद्धी ताहि बुझाय घर मैं बसै , अर बुझता न जानै तौ घर
छोडि दूर जाय बसै । तैसेँ शरीर रहतो जानै तौ योग्य औपवादिक
करि रोग को निवृत्ति करै । अर रहता न जानै तौ निर्ममत्व
होय तजै ।

भावार्थ — श्रावक को तौ दोय रीति है । पवित्र औपधादिक
का सेवन करै, तथा न भी सेवन करै । अर साधु इच्छा करि तौ
औपध का सेवन न करै । अर श्रावक निर्दोष औपध आहारादिक
दे तौ निराग भावनि तैं ले राग भाव न करै ।

आगै कहै है औपवादिक करि रोग न मिटै तौ ज्ञानीनि कृ
शरीर नाश होने का भय न करणा । मरण का भय अज्ञानीनि
कै होय है ।

शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः ।

शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम् ॥२०६॥

अर्थ — जैसैं कोऊ शिर का बोझ उतारि काधै धरि सुख मानै
है तैसेँ जगत के जीव रोग का भार उतारि शरीर के भारकरि
सुख मानै हैं ।

भावार्थ — जगत के जीव रोग गए शरीर रहे सुख मानै हैं अर
ज्ञानी जीव शरीर का सबध ही रोग जानै हैं । तातैं शरीर जाय तौ
विपाद नाही । जैसा शिर का भार तैसा ही काधे का भार । जैसैं
रोग का दुख तैसाही देह वारण का दुख है ।

भागें याही अर्थ कह करे हैं ।

यावदस्ति प्रसीकारस्तावत् कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ।
तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेग प्रतिक्रिया ॥२०७॥

अर्थ—जो भी रोग को उपशान्तता होती वीसै तौजीं धाम्य औपचारिक का प्रहय करे अर जो रोग न मिटै तौ विकल्प न करे । शरीर सू क्वास होना निर्विकल्प रहना कही कहा अस्त है ।

भावाय—जेतैं शरीर की स्थिति है तेतैं रहै । अर स्थिति पूर्ण भए क्वाचित् रहै तातैं हर्ष शोक नहि ।

आतैं शिष्य पूछे है—कौन क्यातैं तैं शरीर सू क्वासीनता करनी ।

यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति ।
शरीरमेव तयाज्य किं शेषै घुद्वक्ल्पनै ॥२०८॥

अर्थ—तेजस्कामाणि मूल शरीर है तिनिके यागतैं नवे नव शरीर धरि संसारी जीव भ्रमय करे है । मनुष्य अर तिर्यच होय तब औपचारिक शरीर धारैं । देख अर नारकी होय तब वैक्रियिक देह धारै । अर तेजस्कामाणि के अभाव तैं शरीर न धरे तब मुक्त होय । शरीर का धारण छोड़ संसार । तातैं शरीर का सर्वथ त्याग्य ही है । छत्र विकल्पनि करि कहा ?

भावाय—शरीर क धारक संसारी अर अशरीरी सिद्ध तातैं शरीर म समस्त तजना है ।

आगें कहै हैं इह जीव तौ शरीर का उपकार करै है । अर शरीर यास प्रतिकूल है । तातैं शरीर का ममत्व तजना ।

नयन्सर्वाशुचिप्राय शरीरमपि पूज्यताम्
सोप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तु तत् ॥२०६॥

अर्थ—सर्व अशुचि का मूल जो शरीर ताहू कूं आत्मा पूज्य पद कूं प्राप्त करै है । अर शरीर आत्मा कू चाडालादिक के जन्मकरि अस्पर्श करै है । तातैं ताके दुराचार कूं धिक्कार होहु । आत्मा तौ या मलिन शरीर सँ उपकार करै है । मुनिपद के योग तैं देव अर मनुष्यादिकनि करि सेवनीक करै है ।

अर शरीर अशुभ कू उपनाय जीव कौ कुयोनि में डारि ऐमा करै है जो कोऊ भंटै नाही । तातैं शरीर कू धिक्कार ।

भावार्थ—आत्मा तौ शरीर कू सयमादि साधनकरि पूज्य करै है अर शरीर अज्ञान दशा विषैं जीव कू नरक निगोद तिर्यच गति तथा मनुष्यादि जन्म करि अस्पर्श करै है । सो अचिरज नाही । भला होय सो भली ही करै, बुरा होय सो बुरी ही करै ।

आगें कहै हैं ससारी जीव शरीरादि तीन भाग कूं धरै है सो श्लोक दोय में कहै हैं ।

रसादिराद्यो भागः स्याज् ज्ञानावृत्त्यादिरऽन्वितः ।
ज्ञानादयस्तृतीयस्तु ससार्येवं त्रयात्मकः ॥२१०॥

भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम् ।

भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् ॥२११॥

अर्थ—आत्मा का भाग तो सप्तधातु मई शरीर है । ता पीछे
द्वया ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म का भाग है । अगर तीसरा भाग
ज्ञानादिक निब भाग का है । या भांति ससारी जीव तीन भाग
हूँ धरै है । तीन भाग मई ससारी जीव है, जो शरीर का भाग
अर कर्म का भाग इति दोष भागनिर्ते जीव हूँ जुड़ा करब की
विधि जानै सो तत्त्व ज्ञानी कहिये ।

भावार्थ—शरीर अर शरीर क मूल कारण कर्म तिनितै जीव
हूँ जुड़ा करि ज्ञानादिक निब भाग विपै रमै सोई तत्त्वज्ञानी अर
पर वस्तु विपै रत होब सो अज्ञानी है ।

आगे शिष्य प्रश्न करै है—बाब भागवै आत्मा का जुड़ा करना
तप के आचरण तै होब है सो तप करना कठिन ताका समाधान
करै है ।

करोतु न चिरं धीरं तपः क्लेशासहो भवान् ।

चित्तसाध्यान् कषायारीन् न भ्रयेद्यत्तदङ्गता ॥२१२॥

अर्थ—या तू क्लेश सहिबे हूँ असमर्थ है चिरकाल धुंधर
तप न करै तो मन ही करि मोत ताहि येस कोष मन माया लोभ
बैरी तिनिकु तो जीति अर न जीतै तो बड़ी अज्ञानता है । कषाय
जीतिबे में तो काय क्लेश माहो मनका का सुभटनि है ।

भावार्थ—शरीर के क्लेश करि तपकौ तू कठिन जानै है ।
दुर्द्धर तप न करि सकै तौ मन वसिकरि कषाय ही क्षीण पारि ।
कषाय जीतिवे मे कायक्लेश नाही, मन ही का कारण है । ए
कषाय जीव के शत्रु हैं ।

आगै कहै हैं कि जौ लग कषायनि कू-न जीतै तौ लग मुक्ति
के कारण जे उत्तम क्षमादि गुण तिनकी प्राप्ति तोकूँ अति
दुर्लभ है ।

॥ मालिनी छंद ॥

हृदयसरसि यावन्निर्मलेप्यत्यगाधे
वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।
श्रयति गुणगणोयं तन्न तावद्विशङ्कं
सयमशमविशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व ॥२१३॥

अर्थ—जौ लग तेरे निर्मल अगाध हृदय रूप सरोवर विषै
निश्चय सेती कषाय रूप जलचरनिका समूह बसै है, तौ लग
गुणनिका समूह निशकपणै प्रवेश न करि सकै । तातैं शम दम
यम भेदनि करि कषायनि के जीतिवेका जतन करि । शम कहिये
समता भाव रागादिक का त्याग । दम कहिये मन इंद्रीनिका
निरोध । यम कहिये यावत् जीव हिंसादिक का त्याग ।

भावार्थ—जौ लग तेरे हृदय विषै कषायनि का सचार है
तौ लग शम दमादि गुणनिका लेश मात्र हू अगीकार नाही ।
तातैं कल्याण कै निमित्त कषाय तजि ।

आने कपायनिष्ठ जीवना सोही मोक्ष का कारण है, ऐसा कहि करि जे कपायनि के आधीन होइ हैं तिनकी हास्य करते चले कहे हैं ।

॥ शार्दूलविकीरित छंद ॥

हित्वा हतुफले किलात्र सुधियस्तां सिद्धिमाप्नुयिषी,
वाञ्छन्त स्वयमेव साधनतया शसन्ति शान्तं मनः ।
तेषामासुबिद्धानिकेत तदिदं बिम्बिक् क्लेशः प्रामथ्य
येनैतेपि फलद्वयप्रलयनात् दूरं विपर्यासिता ॥२१४॥

अर्थ—जे कहियेके सुमुखी या भव बिपै हेतु कहिये कारण-
निस्पृमहत्वादि भर फल कहिये कार्य मन की शांतता तिनक
नबिकरि परलोक की सिद्धि चांझे है अर आपही अपने मन
उपंग साधन करि अपनी प्रशंसा करै हैं, कपायनि के बरि हैं ।
अर जानै है हम शांतचित्त हैं । सो यह बड़ा विरुद्ध है । कोना
बिक मैं अर उपशांततादि गुणनि मैं परस्पर बैर है । जैसे बिसाव
और मूसे के अनादि का परस्पर बैर है । ताते बारंबार पिक्कार
होइ कलिकल के प्रमाण कृ । जाके प्रमाण करि सुमुखी हू इह
लोक परलोक का फल ताक बिनाश करनेतैं अत्यंत ठिगाये गये हैं ।

भावार्थ जे कपाय तजै बिभु शांत चित्त कहावे हैं ते पृथा
ही अपनी प्रशंसा करै हैं । कपायनि के अर शांतता के परस्पर
विरोध है । जे बुद्धिमान कहाय आत्म-कल्याण न करै ते बोर
ब्रह्म बिगाड़े हैं अत्यंत ठिगाये हैं ।

आगे श्री गुरु शिष्य कूं शिक्षा करै हैं:—जो तू महातप अर
ज्ञानकरि संयुक्त है, अर कषायनि का जीतनहारा है तो अहंकार
का लेश हू मतिकरि, अहंकार कूं मूलतैं उपारि डारि ।

॥ शृगधराछंद ॥

उद्युक्तस्त्वं तमस्यस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषाया
प्राभूद्वोधोप्यगाधो जलमिव जलधौ किंतु दुर्लक्ष्यमन्यैः ।
निर्व्यूढेपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग् निम्नदेशेष्ववश्यं
मात्सर्यं ते स्रतुल्यैर्भवति परवशाद् दुर्जयं तज्जहीहि ॥२१५॥

अर्थ —तू तप विषैं उद्यमी भया है । अर तोतैं कषाय अति
अपमान कू प्राप्त भये हैं । अर समुद्र विषैं जल अगाध होय,
तैसें तेरै ज्ञान अगाध भया है । परतु एक तोहि शिक्षा करै हैं—
यह बात औरनिकरि अगम्य है । या दोष कूं विरले तजै । जैसें
जल के प्रवाह विषैं तुच्छ हू नीचे स्थानक विषैं जल निःसन्देह
औंढा होय है सो गूढ़ है । लोकनिके जानवेमें नांही, तैसें अपनी
धरावरि के विषैं कर्मनि के वशतैं अदेखसका भाव होइ है ।
जाहि शास्त्र विषैं मात्सर्य कहै है सो अति दुर्जय है,
ताहि तू तजि ।

भावार्थ—जो तू तपस्वी है, मंद कषायी है, गभीर चित्त है
तो मत्सर कहिए अदेखसका भाव तजि । अपनी धरावरि तथा
अधिक विषैं अदेखसका भाव मति करै । इह बड़ा दोष है,
तू सर्वथा तजि ।

आगे कोऊ प्रश्न करे है—इनि कषायनि के इतैं मते जीव का कहा अक्षय्य है ? दाहि उत्तर कहे हैं—वहाँ काम क्रोधादिक का उदय होइ सो ही जीव का अक्षय्य । इह कथन दृष्टान्तकरि दइ करे हैं । प्रथम ॥ क्रोध के उदय बिधैं अक्षय्य दिखायै है ।

॥ वसन्तविक्रमादिव ॥

चित्तस्थमप्यनवबुद्धय इरेव ब्राह्म्यात्
 कुटूभा बहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या ।
 घोरामबाप स हि तेन कृतामवस्था
 क्रोधोदयान्नावति कस्य न कार्यहानिः ॥२१६॥

अर्थ—वैसी काम तौ चित्त बिधैं दुष्ट बाह्य न हुता । अरु अहूँ न कोषकरि अमि जानि कोऊ बाह्य पदार्थ मस्म कीया सो अम न मूषा । काम के योग तैं सराग अवस्था कू प्राप्त भया । अम की करी जोर वेदना सही सो क्रोध के उदय तैं कौन के कार्य की हानि न होइ ?

भाषार्थ—क्रोध के उदयतैं सबे अर्थ का नाश होय । अहूँ न कोऊ बाह्य पदार्थ काम अमि मस्म कीया सो अम न मूषा, ये क्रोधी अमकरि पीडित ही भया ।

आगे मांम के उदय बिधैं अक्षय्य दिखायै है ।

॥ वसन्ततिलकाच्छद ॥

चक्रं विहाय निजर्दक्षिणबाहुसंस्थं

यत् प्रात्रजन्ननु तदैव स तेन मुक्तः ।

क्लेशं तमाप किल बाहुवली विराय

मानो मनागपि हर्ति महतीं करोति ॥२१७॥

अर्थ-—देखो बाहुवली अपनी दाहिणी भुजापरि-आय तिष्ठथा जो चक्र ताहि तजि करि जिन दीक्षा आचरी । तपकरि ससारतैं मुक्त भए । परतु कैयक दिन कछुइक सञ्चलनमान का उदय रह्या, ताकरि वर्ष पर्यंत केवल न उपज्या । महाकाय क्लेश किया तऊ मान गए बिना मुक्त न भए । यह तुच्छ मात्रह मान महा मोटी हानि करै है । तातैं मान त्याज्य है । तन वन रूप सपदा यौवन राजलक्ष्मी इनिका गर्व करै सो ये सब क्षण भंगुर है । अर आत्मा तौ निश्चयकरि सिद्ध समान है । त्रैलोक्य का आभूषण है ताकै मान काहे का ?

भावार्थ—मान ही मोक्ष का विघ्नकारी है । बाहुवली सारिखे तपस्वी बलवान विवेकी सूक्ष्म सञ्चलन मान के उदयकरि वर्ष पर्यंत केवल न पावते भये । मान कणिका गई तत्र केवल उपज्या ।

आगे कहे हैं ते विवेकी महत्ता जानै है । तिनिकू तुच्छ मात्र हू मान करना उचित नाही, यह दोय श्लोक में दिखावै हैं ।

॥ शार्ङ्गलक्षिकोद्धृतार्थः ॥

सत्यं वाचि मतौ भृतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमो
लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थिनिचये मार्गे गतिर्निर्भूते ।

येषां प्राग्वदानीह तेषां निरहङ्काराः भुक्तेर्गोचरा—

दिवसं संप्रति क्षेपितोपि न शुभास्तेषां तथाप्युद्धृता ॥२१८॥

॥ माखिनीर्त्तनं ॥

वसति सुखे समस्तं सावि संचारितान्यै—

रुद्रमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य ।

तदपि किञ्च परेषां ज्ञानकोशे निखीनं

वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु ॥२१९॥

अर्थ—या श्लोक विषेँ पूर्वे महा महत्पुरुष भव । जिनके बचन विषेँ सत्य, अर शास्त्र विषेँ बुद्धि इहय विषेँ दया, अर मुक्तानि विषेँ शूरवीरता पराक्रम अर लक्ष्मी का आचकनि के समूह विषेँ पूर्य बान, अर निर्बुद्धि मार्ग विषेँ गमन, जिनमें ५ गुन होते भवे लोक अहङ्कार स्थित शास्त्रविषेँ गाय हैं । परन्तु यह बड़ा अचिरज है अवार या कर्त्तकाल विषेँ क्षेयमात्र हूँ गुण्य मांही लोक तिनके अति बलवता, है महा गर्व में जकि रहे हैं ।

भावार्थ—पूर्वे चतुर्थकाश विषेँ बड़े सत्यवादी शूरवीर दयावान दातार महा विरल भव लोक राई का क्षेत्र न भया । अर अवार रंभ मात्र गुण्य मोहो, तथापि बलवत हैं गर्वमंत है । इह बड़ा अचिरज है ।

अर्थ—गर्व करना झूठा है। गर्व तो तब करै जब आपत्तै कोऊ अधिक न होय, सो एक सूं एक अधिक है। प्रत्यक्ष देखो या पृथ्वी विषै समस्त बसै हैं। सब का आधार पृथ्वी है। सो त्रैलोक्य की भूमि घनोदधि घनवात तनवात इनि तीन वात घलानिकै आधार है। पृथ्वी अर वातवलय आकाश के उदर में है। सो अनन्ता आकाश केवली के ज्ञान अशमें लीन भया है। एक सूं एक अधिक है। तार्तै जगत विषै आपत्तै बहुतनिकू अधिक जानि कौन गर्व करै ? विवेकी कदापि गर्व न करै।

भावार्थ - एकतै एक अधिक है। सब पृथ्वी कै आधार, पृथ्वी पवन कै आधार, ए वातवलयिकै, ते वातवलय आकाश कै आधार सो आकाश समस्त ज्ञान में माय रह्य है। अर ससारी जीवनि में विभूति करि एक सूं एक अधिक है। जीवत्व करि सब समान हैं।

आगै मायाचार के योग तैं जीव का अकल्याण होइ है सो तीन श्लोकनि में दिखावै है।

॥ शिखरिणीछन्द ॥

यशो मारीचीयं कनकमृगमायामलिनिर्तं
हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयिलघुरासीद्यमसुतः ।
सकृष्णः कृष्णोऽभूत् कपटबहुवेपेण नितरा—
मपि छद्माल्पं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महतः ॥२२०॥

॥ श्लोक ॥

मेय मायामहागर्तान्मिध्याधनसमोमयात् ।
यस्मिन् क्षीना न क्षप्यन्ते क्रोधादिष्वपमादय ॥२२१॥

॥ वसन्ततिलकाञ्जद ॥

प्रच्छन्नकर्म मम कोपि न वेत्ति धीमान्
ध्वंसं गुणस्य महतोपि हि मेति मंस्थाः ।
कामं गिलन् धवलदीधितिघौतदाहो
गूढोप्यमोषि न विधुः सविधुन्तुदः कौः ॥२२२॥

अर्थ—अल्प हू कपट महा मोटे गुणनि हू हते है जैत्रे धन
हूच हू कणिका मात्र हू विष वृषित करे है। देखो मारीच जो
रावण का मंत्री ताका बस कपट करि कनक भुग होने हैं मन्त्रिन
भया । अर राजा युधिष्ठिर का अति निमग्न यश सो विनिके मुक्त
हैं यह वचन निकल्या जा “अश्वत्थामा इव” । म आभिषे, मर
मानिए या हु अर । सो या मायाचार के वचन करि राजा
युधिष्ठिर मित्रनि में लघु भए । ताते अल्प हू मायाचार बहुत
गुणनिहू हते है ।

भावार्थ—मायाचार महाबुराचार है । मारीच मंत्री लघुता
हू प्राप्त भया । राजा युधिष्ठिर सारित्वा ‘अश्वत्थामा इव’ या वचन
कहिबे करि लज्जाहीं प्राप्त भए । अहो मध्य जीव हू ! माया रूपी
जीडे लाडे हैं करो । यह जाहा मिथ्या भाव रूपी महा अंधकार

मई है । जाविष्ये लुके रहे है, क्रोधादिक महादुष्ट सर्प जहां
खाड़ा होइ तथा अधकार हूँ होइ । अर तामें सर्प हू रहै ।

भावार्थ—यह माया रूप खाड़ा अति औड़ा है । जामें मिथ्या
रूप अधेरा है । जामें क्रोधादि सर्प रहै है ।

अर्थ—हे जीव तू ऐसा सदेह मति राखै, जो गुप्त पाप मेरा
कोऊ न जानैगा, बुद्धिवान हू न जानै तौ और कैसे जानै ? अर
मेरे मोटे गुणनि का यह पाप कैसे आच्छादन करैगा । ऐसी तू
कदापि मति जानै । प्रगट देखि, चन्द्रमा अपनी उज्ज्वल किरणनि
करि जगत के आताप कू निवारै है । सो ऐसे चंद्र हू कू प्रच्छन्न
जो राहु सो आच्छादित करै है । या बात कू सब ही जानै है ।
ऐसा कौन जो या बात को न जाने ।

आगै लोभ कपाय थकी जीव का अकाज दिखावै है ।

॥ हिरणीब्ध ॥

वनचर भयाद्भावन् दैवान् ललाकुलबालाधिः

क्लि लडतया लोलो बालव्रजे विचलं स्थितः ।

वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः

परिणततृषां प्रायेणैवाविधा हि विपत्तयः ॥२२३॥

अर्थ—देखो लोक विषे प्रसिद्ध है—वनचर जो भील अथवा
व्याघ्र ताके भय थकी सुरह गाय भागी, सो दैवयोगतैं ताकी पूंछ
चेलितैं उलझी सो मूढ़ताकरि बालन का समूह जो पूछ ताके लोभ

तें करी दाह रही स्य बनचरनैं प्राणनिर्ते रहित करी । तारैं जो
पृथ्वापुर हैं तिनकै बाहुस्पृश करि या प्रकार विपत्ति हो है ।

आरों कहे हैं अकल्याण की करनहारी सो कपाम विसिद्ध
जीतिकरि अल्प है संसार जिनकै ते ऐसी सामग्री कू प्राप्त होष
हैं । सो दाव रखोकमि में बिछावै हैं ।

॥ हिरणीर्षद ॥

विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः

शमयमदमास्तत्त्वाम्यासस्तपश्चरयोधमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्महिर्बिनेषु दयाश्रुता

मपति कृतिनः संसाराग्नेस्तटे निवृत्ते सति ॥२२४॥

अर्थ—विषय सँ बिरक्तता, अपरिग्रह का त्याग, कषायनिका
निग्रह सम कहिए शांतता, रागादिक त्याग, शमकहिये मन ईर्ष्यानिग्र
निरोध, यम कहिये पावत् जीव हिंसादिक पापनि का त्याग, तिनका
धारण तत्त्व का अभ्यास, तपश्चरय का श्रम, मन की वृत्ति का
निरोध जिनरात्र धियें भक्ति, जीवनिकी दया ए सामग्री बिबेकी
जोबनिकै संसार समुद्र का तट गिरफ़टि आवे होय है ।

॥ माहिनीर्षद ॥

यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरारमा

परिग्रहितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी वल्लेशजालं समूलं

दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२२५॥

अर्थ—यम नियमादि योग के मूल हैं । यम कहिए जन्म पयत अयोग क्रिया का त्याग, अर नियम कहिए घरी पल प्रहर पल मास चातुर्मास वर्षादिक का संवर । सो यम नियमादि विषैं साधु तत्पर हैं, महा शात चित्त देहादिक बाह्य वस्तुनिर्तैं निर्धृत्त भया है भाव जिनका, अर समाधि कहिये निर्विकल्प दशा कूं प्राप्त भए हैं सर्व जीव मात्र विषैं दया जिनकी विहित कहिये शास्त्रोक्त अल्प है योग्य आहार जिनकै, अर दूरिकरी है निद्रा, अर निश्चय किया है अध्यात्म का सार आत्म स्वभाव जिनतैं । निरतर आत्म-अनुभव विषैं गमन है ।

आगैं कहै हैं जे ऐसे गुणनिकरि मडित मुनिराज हैं ते निश्चय सेती मुक्ति के भाजन हो हैं ।

॥ मालिनीछन्द ॥

समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफलजन्याः सर्वा-संकल्पमुक्ताः

कथामह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

अर्थ—भली भाति जान्या है समस्त तजिवे योग्य अर ग्रहण करिवे योग्य-वस्तु का स्वरूप जिन, अर हिंसा आदि सब पापनिर्तैं

दूरि हैं अर आत्म कस्याय क कारण सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य तिम बिये आच्छ है चित्त विनिका । अर निर्मुक्ति होय गये हैं सब इन्द्रियन के विषय जिनके अर बचन ऐसा बोले हैं, जिन बिये अपना कस्याय अर पर जीवनि का कस्याय, अर सर्व संकल्प विहस्यतै रहित, ते महापुरुष सर्व पर-पचनतै रहित क्यों न मुक्ति क भाजन होई ? मि मन्देन्द्र शिष्य सुख सुख क भाजन होय ।

मात्तार्थ—ज सर्व पर-पचन तै रहित होई तई मुक्ति होई, यह मुक्ति अर मूखनिअपंचपना ही है । जे हेयोपादेय कू जानि स्व स्थाय योग्य वस्तुनि कू तजि आत्म-कस्याय के कारण रत्नत्रय छिनिकीं पहिँकरि विषयनिर्ते बिरल होई तेई भव मग्न के पार होई ।

आगे कह है । मुक्ति हुवा जाई है तू अर मुक्ति के अर्थ रत्न त्रय का धारण किया है । अर रत्नत्रय के भगते भव करना अर जगत् कू विषयासक्त देखि आप विषयासक्त न जाना ।

॥ शालू लक्ष्मी विलक ॥

दासस्य विषयप्रभोर्गतवतामात्मापि यथा पर—

स्तेषां भो गुणदोषशून्यमनसां किं तत्पुनर्नश्यति ।

मेसम्यं भर्तृव यस्य भुवनप्रयोति रत्नत्रयं

आम्पन्नीन्द्रियतम्कनारण्य परितस्म्यं तन्मृदुर्भाग्यद्वि ॥२२७॥

अर्थ—विषय रूप प्रभु कहिये राजा ताके शम भाष क प्राप्त भये हैं जे अविवेकी लोक गुण अर दोष के विचारतैं शून्य है चित्त जिनका, अर जिनका आत्मा भी पराधीन है तिनकी रीति देखि हो विवेकी । तू भूलै मति । ते तौ सम्यग्ज्ञान रूप धन करि रहित दरिद्री है । सो इनिका कहा जाय ? अर तेरै तीन भवन विषैं उद्योत करनहारा रत्नत्रय धन है । तातैं तोय भय करना । इन्दी चोर तेरै आसि पासि चौगिरफ्तै हैं । तिनकरि न मुसावै सो यत्न करि । तेरी ज्ञान विभूति घै न ग्रहे सो करि, सदा जाग्रत रहु ।

भावार्थ—जैसैं ससार विषैं निर्धन पुरुष हैं ते तौ जाग्रत रहौ वा शयन करो, तिनकूं चोरन तैं कछू भय नाही, चोर तिनका कहा ले । अर रत्नत्रयादि धनकरि पूर्ण है तिनकूं चोरनितैं सदा सावधान रहना । सावधान न रहै तौ चोरनिषैं मुसावै । तैमैं अविवेकी जीव तौ रत्नत्रय रूप धनतैं रहित है, तिनिकू इन्द्रीरूप चोरनिका भय नांही । तातैं प्रमादी भए यथेष्ट विषयनि कू सेवे है । अर तू रत्नत्रय रूप धन का धारी है । तातैं इन्द्रिय रूप चोरनितैं सावधान रहु । जो प्रमादी होयगा तौ अपना निज धन मुसावैगा ।

आगै कहै हैं जो विषय, विषैं गया है मोह तेरा मा कमडल पीछी आदि संयमोपकरण विषैं हू अनुराग मति करै यह शिक्षा दे है ।

॥ वसन्त विष्णुका ६५ ॥

रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीरमोहो
मुसोदृषा किमिति संयमसाधनेषु ।
धीमान् किमामयमयात् परिहृत्य बुद्धिं
पीत्यौषधं व्रजति जातुषिदप्यभीर्षम् ॥२२८॥

अर्थ—हे बुद्धिमान मनोमय स्त्री आदि वस्तुनि विषे गया है मोह तिरा, देखा तु संयम के साधन जे पीछी आदि विनि विषे हुआ मोह क्यों करे ? जैसे कोऊ रोग के मरते मोहन हू तबि मात्रा तैं अधिक औषधि लेकर कहा अच्छीछ करे ? कदाचित् न करे ।

भाषार्थ—जैसे कोऊ बुद्धिमान अभीर्ष के मरते मोहन हू तबि पाचक औषध भी मागते अधिक न जे । ऐसे ज्ञानी कनक अमिनी आदि परिग्रह हू तबिकरि संयम के साधन जे कमंडलु पीडिकादिक विनहू विषे ममत्व न करे । ममत्व है सो बंध का कारण है । अर जो ममत्व करे ती पीतराग मात्र हू न पावे मराने होय महाकाय जे मग करे ।

आगे कहे हैं—सर्व परार्थेभि विषे निर्मोही मुनि वा प्रथम आपक इत्यर्थ माने है ।

॥ शुष्कीर्ण ॥

तथा मृतमिति ह्यं बहिरुदीर्यं कृतं यदा ।
कृपे फलमिवाक्षये समुपनीयते श्वात्म्यमिति

कृपीमल इवोज्झितं करणचोरवाधादिभि—

स्तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां धीरधीः ॥२२६॥

अर्थ—जैसे किसान क्षेत्र विषे बीज बोय करि कण की वृद्धि करै है । सो चोरादिक की बाधाकरि रहित होय अपने घर में अन्न लेयकरि आवै तब आपकू कृतार्थ मानै । तैसें साधु तप अरु श्रुत की वृद्धिकरि इन्द्रियादिक चोर तिनकी बाधाकरि रहित आत्म स्वरूप विषे लय होय तब आपकू कृतार्थ मानै । वह किमान हूँ अपने कर्तव्य की कृतार्थता तब ही मानै जब निरावाय अन्त घरमें आय परै । अर साधु धीर-वृद्धि अपने समय की कृतार्थता तब ही मानै जब इन्द्रियादिक चोर की बाधाकरि रहित तप श्रुत रूप बीज का फल ज्ञान रूप कण आप विषे लय करै ।

भावार्थ—तप श्रुत का फल आत्म-ज्ञान, ताके बाधक इन्द्रियादिक चोर, तिनि तैं ज्ञान न हरया जाय । अर अपने स्वरूप विषे लय होय तब यती आपकू कृतार्थ जानै । जैसे किमान अनेक परिश्रम करि खेती करी है अर निर्विघ्न-पर्यै नाज अपने घर में ले आवै तब आपकू कृतार्थ जानै ।

आगे कहै हैं कि काहूँ के मन में ऐसा विचार है जो श्रुतज्ञान करि मेरे समस्त अर्थ का परिज्ञान है । तातैं आशा रूप शत्रु मेरा किछु विघ्न करवे समर्थ नाही । ऐसा जानि आशा रूप शत्रुतैं निरभय रहना उचित नाही । इह श्री गुरु शिष्य कृ शिष्या दे है ।

॥ शास्त्र अविहीनितम् ॥

दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादसु
नोपेक्षस्य अगतत्रयैकमरं नि शेषयाऽऽशाविषम् ।
परयाम्मोनिधिमप्यगाध ससिलं वाशाध्यते वादव
क्रोहीभूतविषयकस्य अगति प्रायेण शान्ति कुत ॥२३०॥

अर्थ—इह आशा रूप शत्रु मेरे ज्ञानबल के कछू बिटनकारी
नाही, या भाँति ज्ञान के गल हैं आशा रूप शत्रु कू अस्य न
गिनना । अगतत्रय का एक अद्वितीय बेरी महा मक्कारी आशा शत्रु
मक्का बुरि ही करना । ताका दृष्टांत कहे हैं । देखो अगाध है
जब आ बिबै ऐसा जो समुद्र ताहि बडवानल बाधा उपजावे है
सोखे है । तातैं या अगत नै जाहि शत्रु बाधे रहे ताहि वाहुन्पठा
करि शांति कहा तैं होय ? जिनके रंज मात्र हू शत्रु नहीं तेई
निपबाध आन हू । सो ऐसा तौ प्रबल शत्रु है । बाँके होतैं शांतता
कहा तैं होय ?

भावार्थ—जैसैं समुद्र ती अगाध है अर बडवानल अग्नि
स्तोक कहे, तौऊ ताके मक्का कू सोखे है । सी रंज मात्र हू शत्रु के
अभाष विनि निराबाधता नाहीं तौ प्रबल शत्रु के होतैं निराबाधता
कहे तैं होय ? तैसैं आशा के अभाष विनि निराबाधता कहा तैं
होय ? अर कहाचित् तू जानैगा जो मेरे संयमाधि गुण प्रबल है
आशा कहा करैगी ? सो ऐसा न बिचारना । समुद्र अति गंभीर
या तौऊ ताकू रंज मात्र हू बडवानल ताने सोक्या । तौ आशा तौ

तीव्र अग्नि सयम रूप समुद्र कू सोपै ही मोघै । तातै आशा का
मर्वथा नाश होय सो यत्न करना ।

आगे कहै है जो तू आशा रूप शत्रु कू निर्मल कीया चाहै है
तौ सर्वथा मेह का परित्याग करि ।

॥ आर्याछिद ॥

स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचारित्रान्वितोपि न श्लाघ्यः ।

दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥२३१॥

अर्थ—मोह करि युक्त है हृदय जाका सो पुरुष यद्यपि शास्त्र
के ज्ञानकरि तथा शुभ आचरण करि मण्डित है तौऊ प्रशंसा योग्य
नाहीं । जैसे दीप स्नेह कहिए तेल ताकरि युक्त है, सो काजल कू
उपजावै है । तैसें स्नेह कहिए राग भाव, ताकरि सहित है सो
मलिन कार्य जे पापरूप अशुभ कर्म तिनका उपनावनहारा है ।
ऐसा जानि जगत सू स्नेह तजना ।

भावार्थ—जैसे तेल के सवध करि युक्त दीपक प्रकाश तौ
करै है, परंतु कज्जल रूप कलंकनि कू निपजावै है । तैसें तेरा
शुभाचरण रूप दीपक राग भाव रूप तेल करि युक्त भया पाप रूप
कलक कू निपजावै है । तातै देहादिक सू नेह तजि । जैसे तेल
विना अग्नि सदा प्रकाश रूप रहै है । अर कज्जल रूप कलक कू
नाहीं उपजावै है । तैसें तू बीतराग भाव रूप रह्यु, जाकरि कर्म
फलक न निपजै ।

भागै कहै हैं जगत क रनह करि बंध्या है थित तरा सा प्र
भानिप्र विरै राग द्वेप करि कलश कू भागवै है ।

रतरतिमापात पुनारतिमुपागत ।

ततीयं पदमप्राप्य बालिशो षष्ठ सीदसि ॥२३२॥

अर्थ—अज्ञानी तू विषयनि की रुचि तैं अरुचि में आवै है ।
अर बहुति इति ही तैं रुचि करै है । मसैं करतैं तीसरा पद आ
जगत तैं कदासीनता रूप बैराग्य ताहि पाये बिगारि दुखी है । ऐसा
जानि को तू कल्याण का अर्था है ती रागद्वेप कू तजि अर
बैराग्य कू भवि ।

भावार्थ—स्त्रीआदिक विषयनि कू प्रथम ती रुचिकरि मोगवै
है । अर पीछै तत्काळ ही अरुचि होय जाय है । बहुति सम ही की
रुचि करै है । ऐसे करतैं बांझा रूप व्याधि तैं सदा व्याकुल ही
रहै है । रुच अरुचि तैं दृष्टि को बीतराग भाव ताहि न पावता
मदा खद लिप्त रहै । तारैं रागद्वेप कू तजि सम भाव कू भवि,
आकरि सुखी होय ।

आनी कहै हैं—अनेक दुःखनिकरि तत्प्राप्तमाम को तू, सा मोक्ष
सुख के अभाव तैं जपलोरा मात्र आ विषय सुख ताकरि आपकू
सुखी मानै है सो बूबा है ।

तावद् खाग्नितप्तारमाऽयाऽपिण्ड इव सीदसि ।

निर्वासि निर्वाताम्भोधौ यावत्सं न निमज्जमि ॥२३३॥

अर्थ—तू लोह के पिंड की नाईं दुःख रूप अग्निकरि तप्तायमान है । सो जौ लगि मोक्ष के सुख रूप समुद्र विषैं मग्न न होय है तौ लगि इन्द्रिनि करि उपजे जे लेश मात्र विषय सुख तिनकरि आपकू सुखी मानै है सो वृथा है ।

भावार्थ—जैसे लोह के गोले कूँ पूरण जल में डबोइए तब ही आतापतैं रहित होय । अर जो लेश मात्र जलतैं छाटिये तौ ताप न मिटै, वह जल ही भस्म हो जाय । तैसेँ जीव रूप गोला दुःख रूप अग्निकरि तप्तायमान जौ लगि निर्वाण के सुख रूप समुद्र विषैं मग्न न होय, तौ लगि दुःख रूप आताप न मिटै । देवपद राज्यपद रूप अल्प सुखकरि सुखी मानैँ सो वृथा है । इनि सुखानि करि कदाचि दुःख रूप आताप न मिटै । ए रचमात्र सुख खिण मैं विलाय जाय ।

आगै कहै हैं- कि निवृत्ति सागर विषैं मग्न होना ज्ञान के अगीकार कीए होइ है । तातैं ज्ञानादि उपाय करि ताका अगीकार करहु ।

मंजु मोक्षं सु सम्यक्त्वसत्यङ्कारस्वसात्कृतम् ।

ज्ञानचारित्रसाकल्यमूल्येन स्वकरे गुरु ॥२३४॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र की पूर्णता रूप भया जो धन ताकरि तू शीघ्र ही निर्वाण कूँ अपने हाथि करि । जब सत्य रूप मुक्ति अपने बसि करी तब कृतार्थ भया ।

भाषार्थ—जैसे कोऊ पुरुष इष्ट वस्तु कू धनकरि देकरि अपने हाथि करे । तैसे तू रत्नत्रय रूप धनकरि मोक्ष पदार्थ कू अपने हाथि करि ओं सुखी होव ।

आगे कही है—सराग भाष की है उत्कृष्टता जामें ऐसी प्रवृत्ति भर बीतराग भाष की है उत्कृष्टता जामें यही जो निवृत्ति, इन दोऊनि की अपेक्षा इह जगत कैसा है सो दिखावे है ।

॥ उपेन्द्रवजा ब्रह्म ॥

अमोक्षमहै तममोग्यमोग्यं

निवृत्तिहस्यो परमार्थकोट्याम् ।

अमोग्यमोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या

निवृत्तिमम्यस्यतु मोक्षकांची ॥ २३५ ॥

अर्थ—इह समस्त जगत निवृत्ति की अपेक्षा ती भोगिय योग्य नहीं, त्यागव योग्य है, भर प्रवृत्ति की अपेक्षा सबस जगत भोगिये योग्य है ? कैसा है जगत ? अद्वैत कहिय एक रूप है ? बिषय कर्पायनि की प्रवृत्ति सा प्रवृत्ति कहिय । भर दिनकी निवृत्ति सा निवृत्ति कहिय । सो इन दोऊनकी अपेक्षा अमोक्ष रूप भर भाग्य रूप ज्ञानि प्रवृत्ति कू तजि मोक्ष के अभिलाषी निवृत्ति कू का अभ्यास करहु । प्रवृत्ति का फल संसार निवृत्ति का फल निर्वाण है ।

भाषार्थ—इह जगत अबिबेकानिहू ती राग के बस करि भाग्य रूप मासे है । भर बिबेकीनि कू ज्ञान भाव करि त्याग रूप मासे

है। तातें जो तू मोक्षाभिलाषी है तौ तजिवे ही का अभ्यास करि जातें मुक्त होय।

आगै कहै है कि निवृत्ति का अभ्यास कौ लगि करना।

निवृत्ति भावयेद्यावन्निवर्त्यं तदभावंतः।

न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमध्ययम् ॥२३६॥

अर्थ—जौ लगि तजिवे योग्य मन वचन कायादिक का संबंध न छूटै तौ लगि निवृत्ति ही का अभ्यास करना। अर जब पर वस्तु का अभाव होइ गया तब न प्रवृत्ति अर न निवृत्ति, केवल शुद्ध स्वरूप ही है। जो पर पदार्थनिर्ते सर्वथा रहित होना सोही अविनाशी पद है।

भावार्थ—जौ लगि या जीव कै रागादिक पर-भावनि की प्रवृत्ति है तौ लगि याकूँ निवृत्ति ही का अभ्यास करना। अर जब इह वस्तु के संबंध तैं रहित होय मुक्त भया तब प्रवृत्ति अर निवृत्ति दोऊनिहीतैं प्रयोजन नाही। जैसे रोग है तौ लगि औषध का सेवन करना कर्त्तव्य है। अर रोग का अभाव भए औषध तैं प्रयोजन नाही। तैसेँ जौ लगि प्रवृत्ति है तौ लगि ताके निवारिवे कै अर्थ निवृत्ति का अभ्यास है। अर प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव भए निवृत्ति हूतैं कछू प्रयोजन नाही।

आगै कहै हैं प्रवृत्ति का स्वरूप कहा, निवृत्ति का स्वरूप कहा, अर इनिका मूल कारण कहा ?

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च बाह्यार्थसबद्धौ तस्मात्तान् च परित्यजेत् ॥२३७॥

अर्थ—राग और द्वेष येही प्रवृत्ति और इनका निषेध सा ही निवृत्ति । और ये दोऊ बाह्य पदार्थों के संबंध में हैं, ताँते धन धान्यादि बाह्य पदार्थों के त्याग करना ।

भावार्थ—रागादिक की प्रवृत्ति का मूल कारण पर वस्तु का संबंध है । ताँते निवृत्ति के अर्थ वैराग्य पर-वृत्त्यनिते ममत्व तजना । ताँते पर वस्तु को अपनाविते अपनी मानी परंतु परवस्तु चाकी गई नाही । ताँते इनको अपनी जानि बुधा ही लेखनिष्ठ होय है । सो निवृत्ति स्वरूप को जानि परते प्रीति तजना योग्य है ।

आगे कहे हैं कि परिग्रह का परित्याग करता को मैं सो वा नकार भावना भाँडे हूँ ।

मात्रयामि मवाचते भावनाः प्राग्भाविता ।

मात्रये भाविता नेति मवाभावाय भावना ॥२३८॥

अर्थ—मैं संसार रूप भ्रमण के बिषे अब भ्रमण के अभाव के अर्थ पूर्वे न भाई जो सम्यग्दर्शनादि भावना विमरु भाँडे हूँ । और जे मैं पूर्वे मिथ्यादर्शनादि भावना अनादि फल ते भाई ते नाही भाँडे हूँ ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शनादि भावना अब-भ्रमण का कारण, पूर्वे मरु भाई अब न भाँडे हूँ । और सम्यग्दर्शनादि भावना मोक्ष

का कारण कदे न भाई सो भाऊँ हूँ ।

आगे कहै हैं कौन वस्तु हितकारी, कौन अहितकारी ? सोई दिखावै है ।

शुभाशुभे पुण्यपापे सुखदुःखे च पट् त्रयम् ।

हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम् ॥२३६॥

अर्थ—शुभ कहिए उत्तम वचन, करुणा रूप मन, सयम रूप काया—ये प्रशंसा योग्य हैं । अर अशुभ कहिये कुवचन, निरदय चित्त, अव्रतरूप काया, ये निंदा योग्य हैं । इन दोऊनि करि पुन्य पाप होय है । शुभतैं पुन्य, अशुभ तैं पाप । पुन्यतैं सुख, पापतैं दुख । ए शुभ अशुभ, पुन्य पाप, सुख दुख छह भए । तिनिमें आदि के तीन शुभ, पुन्य, सुख ए हितकारी सो आदरणे, अर अत के तीन अशुभ, पाप, दुख ए अहित तारी, ते तजिवे योग्य हैं ।

भावार्थ—निश्चय नय करि विचारिए तौ या जीव कू एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है । अर शुभ अशुभ दोऊ ही हेय हैं । तथापि व्यवहार नयकरि विचारिए तौ अशुभ तौ सर्वथा ही तजिवे योग्य है । जातैं ए सर्वथा मोक्ष मार्ग का घातक है । अर शुभोपयोग यद्यपि मोक्ष का साक्षात् कारण नाही, परतु परपराय मोक्ष का कारण है । तातैं कश्चित् प्रकार प्रथम अवस्था विषे उपादेय है । शुभ परिणामनि तैं पुन्य का बंध होय, अर पुन्य तैं स्वर्गादिक का सुख होय । अर अशुभ परिणामनितैं पाप का बंध होय, पापतैं नरक निगोडादिक दुख होय । तातैं काहू प्रकार हू अशुभोपयोग उपादेय नाही ।

आगे अशुभादि तीनके त्याग का अनुक्रम दिखाने हैं ।

तत्राप्यायं परिस्थान्यं शेषौ न स्त स्वत स्वयम् ।

शुभं च शुद्धे त्यक्तवान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥२४०॥

अर्थ—प्रथम तो अशुभ अहित छूटे । उसके अभाव करि पाप
अर दुःख ॥ छूटे । बहुरि शुद्धोपयोग के प्रभाव करि शुभ ह
छूटे । अर शुभ के छूटे तैं पुन्य अर स्वर्गादिक सुख ह न होव ।
कारण के अभाव तैं कार्य ॥ का अभाव होइ । अब शुभ ॥ छूट्या
तब परम भीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग बिचै तिष्ठ करि परम
पद ह पावै । बह परम पद शुभ अशुभ दोऊनितैं रहित है ।
दोऊन के अंत बिचै होइ अशुद्ध है ।

भाषार्थ—आत्मा का उपयोग होय प्रकर है । एक शुद्ध, एक
अशुद्ध । अशुद्ध के होय भेद । अशुभ तथा शुभ । सो अशुभ तैं पाप
अर पापतैं नरकादि दुःख । तातैं अशुभ ती सर्वथा तखिने ॥ बोझ ।
बहुरि शुभ तैं पुन्य अर पुन्य तैं स्वर्गादिक सुख, सो अशुभ के
निवारिबे अधि शुभ का प्रवण होय है । पीछे शुद्धोपयोग मय शुभ
ह छूटे है । शुद्धोपयोग के प्रभाव करि यह जीव मुक्त हो है ।

आगे आर्थाक प्रशन करे है अत्मा होइ ती परम पद की
प्राप्ति होइ, आत्मा ही नाहीं ती परम पद कैने होइ ? अर आत्मा
हू गम आदि मरण पर्यंत काहू ने देख्या माहीं । बस्तु होइ ती
दृष्टिपरै । इह ती आर्थाक कही । अर सांख्य कहता भया आत्मा ती

सदा मुक्त ही है । पहली अशुभ कूं तजि बहुरि शुभ कूं तजि परम
पद पावै, इह तौ अयुक्त । तब श्री गुरु दोऊनि का समाधान करै हैं ।

॥ शार्दूलविक्रीडितछन्द ॥

अस्त्यात्माऽस्तमितादिवन्धनगतस्तद्वन्धनान्यास्रवै—
स्ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेऽव्रतात् ।
मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित्
सम्यक्त्वव्रतदक्षताऽकलुषतायोगैः क्रमान्मुच्यते ॥२४१॥

अर्थ—बहुरि सो आत्मा जातिस्मरण करि आपके पूर्व भव
दृष्टि परै है, अर भूतादिक अपने पूर्व भव कहै हैं, सो जीवनि
के पूर्व भव को प्रतीति आवै है । तार्ते आत्मा है सो आत्मा
अनादिकाल का कर्मनि करि बध्या है । ते कम बध आश्रवानि
करै हैं । अर आश्रव क्रोधादिक करि होइ हैं । अर क्रोधादिक
प्रमाद जनित हैं । अर प्रमाद हिंसादिक अव्रतनिर्ते हैं । अर अव्रत
हैं सो मिथ्यात्व करि उपचित कहिए पुष्ट हैं । सो आत्मा मिथ्या
दर्शनादि कार मलिन है । अर काल-लब्धि पाय काहु एक मनु य
भव विषे सम्यक्त्व, व्रत, विवेक, नि कषायता इनि के योगकरि अनु-
क्रम में मुक्ति होइ है ।

भावार्थ—चार्वाक तौ ऐसै कहै हैं जो आत्मा है ही नाही । सो
आत्मा न होइ तौ ऐसा सदेह कौनकै होइ जो आत्मा नाही ? अर
आत्मा न होइ तौ वितरादिक ऐसैं क्यों कहै जो मैं फलाना था,
अर अगिले भव की तथा या भाव का पहलो बान कौन न जानि

आवे । अगर मा आत्मा ही न होय तो पुण्य पाप का फल कौन भोगवे ? आत्मा न होय तो अहंकार ममकार कौन के होय ? तार्ते आत्मा है, इह बात मि-संग्येह गई । अगर स्वप्न कहे तो सर्वथा शुद्ध ही है । सो सर्वथा शुद्ध ही होय तो संसार भ्रमस्य कैसे होइ ? और कोऊ सुखो, कोऊ दुखी, कोऊ नीच कोऊ ऊँच ऐसा भेद काहे कू होइ ? अगर सर्वथा शुद्ध ही होय तो शुद्ध होने के अर्थ तपश्चरणादि साधन काहे कू कहा ? तार्ते इह निरवयव मया जो संसार अवस्थानि बिपै तो आत्मा अशुद्धता करि युक्त है । बहुति सम्यग्दर्शनादि उपायकरि अशुद्धता का नाश करै तब शुद्ध होय है ।

आगे कहे हैं कि जो पुरुष शरीरादिक बिपै नित्य है सो ही नित्य कहिये और नाहीं ।

ममदमहमस्येति प्रीतिर विरिबोत्थिता ।

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तान्त्र काशा तपःपक्षे ॥ २४२ ॥

अर्थ इह शरीर मेरा अगर मैं याका, इह प्रीति तपश्चर की करमहारी ईति समान अनादि की लगा है । जो जगि क्षेत्र कहिये शरीर ता बिपै इह आप क्षेत्री कहिये स्वामी होइ रखा है, तो जगि तप का फल जो मातृ वाकी कहा आरा ?

भावार्थ—इह तम मेरा जग, अगर मैं याका क्षेत्री कहिये घनी । इह मेरा मैं याका, ऐसी प्रीति ईति समान तपश्चर की करमहारी जो जगि है तो जगि मातृ की कहा आरा ? अतिवृष्टि अनावृष्टि

मूसक टोही सूबा, अपना कटक, पर का कटक ए सप्त ईति उप-
द्रव की करनहारी तौ लगि किसान कूं अन्न की कहा आशा ? तैमैं
जीव कै देह विपै नेह है तौ लगि मुक्ति की कहा आशा ?

आगे कहै है—प्रीति के योगतैं जीव कै जड सू एकता को
बुद्ध उपजै सोई ससार का कारण है । अर या प्रीति के अभाव
तैं मुक्ति है, ऐसा दिखावै हैं ।

मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे ।

नान्योहमहमेवाहमन्योन्योन्योहमस्मि न ॥२४३॥

अर्थ—भ्रान्ति के होतैं आपकू अन्य जे कायादिक तिनरूप
जान्या अर कायादिक कू अपना रूप जान्या, याही विपरीत ज्ञान-
करि भव समुद्र विपै भ्रम्या । अथ तू यह जानि—मैं पर पदार्थ
नाही, मैं जु हूँ सो मैं ही हूँ, अर पर पदार्थ पर ही हूँ । तिनिमैं मैं
नाही, मो मं ते नाही ।

भावार्थ—या जगत विपै सध ही पदार्थ अपने अपने स्वभाव
ही कू धारै हैं । काहू द्रव्य का काहू द्रव्य सू सवध नाही, सब
जुदे जुदे है । अर मैं अनादि काल तैं मिथ्यात्व रागादिक के योग
तैं देहादिक पर पदार्थनि कू अपने जानता भया सो वै तौ मेरे
तीन काल मैं न होय । अर मैं वृथा अपने जाने याही तैं ससार
विपै भ्रम्या । अर अब सम्यग्ज्ञान के प्रभावतैं मैं यह जानी जो यह
अन्य पदार्थ मैं नाही, यह जड, मैं चैतन्य, मेरै इनकै कहा सवध ?
सो ये ही ज्ञान कल्याण का कारण है ।

आती कहे हैं कि भ्रांति दूर भय इह निरपय हो है य
 कायादिक कृ अनुराग बुद्धिकरि यितोके ताके यह विधाकना क
 यंय के निमित्त है । अर वैराग्य बुद्धिकरि देखे ताके कर्मबंध क
 विनाश के अर्थ होय है ।

॥ शार्दूल विकीर्णितर्जद ।

धन्वो बन्मनि यन यन निविर्ह निष्पादितो वस्तुना
 बाह्यैकरत पुरा परिशतप्रज्ञात्मन साम्प्रतम् ।
 तत्तत् तन्निधनाय माधनमभूद्दैराग्यकाष्ठास्पृशो
 दुर्बोध हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम् ॥२४४॥

अर्थ—या संसार में बाह्य पदार्थनि चिपे एक अद्वितीय है
 प्राति जाके, ताके बिन जिन मन बंधन कायादिक वस्तुनि करि
 आती अति गाढ़ा कर्मनिधन बंध बपक्या, अर अथ वैराग्य की इह
 कृ प्राप्त मया कयात्पत् पदार्थनि के पर ज्ञान रूप बुद्धि परिखई
 तब तेई वस्तु बंध के विनाशिके के अर्थ स्थायन रूप मई तर्ते जा
 अज्ञान करि मैं रागादि रूप बरखया सो अज्ञान तौ जुदा ही है ।
 अर विशेषीनि का अपूर्व प्रवीणपणा है सो जुदा ही है ।

भावार्थ—जब देहादिक पर वस्तुनि कृ राग बुद्धि करि देखे
 या तब रागी के तेई वस्तु बंध का कारण हुवा अर जब वैराग्य
 बुद्धि करि देखने लगा तब कायादिक मुक्ति के साधन रूप मई ।
 तर्ते राग भाव तबि बीतराग भाव का यत्न करना ।

आगै बंध अर बय का नाश जा भांति होय सो ही अनुक्रम दिगवै हैं ।

अधिकः क्वचिदाश्लेषः क्वचिद्वीनः क्वचित्समः ।
क्वचिद्विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः ॥२४५॥

अर्थ—कहु एक तौ कर्म का बधन है अर निर्जरा अल्प है अर कहु एक बध अल्प है निर्जरा विशेष है । अर कहु एक बध तथा निर्जरा समान है । अर कहु एक केवल निर्जरा ही है । इह बधने का वा छूटने का अनुक्रम है ।

भावार्थ—या जीव कै मिथ्यात्व गुणस्थानै तौ कर्मनिका बध बहुत हो है । अर निर्जरा तुच्छ है । अर पचम गुणस्थानादि अगिले गुणस्थाननि विषै बय अल्प है, निर्जरा बहुत है । अर चतुर्थ गुणस्थान विषै बय अर निर्जरा दोऊ समान है । अर अकषायीनि कै निर्जरा ही है, बध नाही । यह बय अर निर्जरा की परिपाटी कही ।

आगै बतावै हैं कि जाकै कर्म अपने कार्य करिवे तैं रहित भए, कर्मनिका यही कार्य जो नवे शरीर उपजावै सो अव उपजाय न सकै, जाकी इह दशा भई सो ही योगी ।

यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम् ।

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरास्रवां ॥२४६॥

अर्थ—जा विरक्त कै पुन्य अर पाप, फल उपजाए बिना ही

झिरि गये पुण्य का फल स्वर्ग, पाप का फल नरक, सो ये कर्म जाकों न देख सके सोही जोगी, ताके निर्वाण ही है बहुरि आशय नोही ।

भाषार्थ—पुण्य पाप ही संसार भ्रमण के मूल कारण हैं । जैसे फल का मूल पुष्प है सो पुण्य ही झिरिगा, तो फल कहां है होइ ? वैसे क्षत्रिनि के बहुरंगी फल का कारण शुभाशुभ कर्मनि का बहय है । सो महा मुनि के शुभाशुभ कर्म ही झिर गये तो तवा शरीर कैसे होइ ? तबैं तिनके निर्वाण ही है ।

आगे कहे हैं कि आशय का निरोध जो संवर सो प्रतिष्ठा का पाखिरे तें होइ है ।

महातपस्तप्तागस्य संमृतस्य गुण्यम्मसा ।

मर्यादापाक्षिषन्धेन्यामप्युपेक्षित मा धृतिम् ॥२४७॥

अर्थ—महातप रूप तपसा सम्मूर्च्छनादि गुण्यरूप बलकरि पूर्यता की प्रतिष्ठा रूप पाखिरे के बंधन विरै रंजमात्र हू हानि मति वैलि सके ।

भाषार्थ—जो जगि पाक छट रही, तो जगि तपसा विरै बल रही । पर पाक के रंज मात्र हू झिर होइ, पाक फूटि जाय पर तपसा में बल न रही । वैसे गुण्यरूप नीर तें भरवा तप रूप तपसा ताको प्रतिष्ठा रूप पाक जोगी तो गुण्य रूप बल न रही ।

आगे कहे हैं कि महापुरुषनि के संशय रूप घर की हानि के ९ कारण हैं ।

दृढगुप्तिकपाटसंवृत्तिर्धृतिभित्तिर्मतिपादसंभृति ।

यतिरल्पमपि प्रपद्य रन्ध्रं कुटिलैर्विक्रियते गृहाकृतिः ॥२४८॥

अर्थ—यती पद रूप घर कै महादृढ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति कायगुप्ति रूप कपाट का प्रबध, अर उत्तम वृत्ति धीरता एही भीति, अर बुद्धि रूप नींव, गाढ़ी, सो कदाचि तुच्छ हू ब्रत भग रूप छिद्र होइ तौ महा कुटिल रागादिक सर्प यतीपद रूप घर कू दूषित करै ।

भावार्थ—जैसे घर कै किवाड भी बहुत गाढ़ा अर भीति हू गाढ़ी अर नींवहू गाढ़ी, परतु जो रच मात्र हू छिद्र होइ तौ सर्पादिक दुष्ट जीव निवास करै, तव रहने वालौ कौ निर्विघ्नता न होय, कबहूक प्राण ही जाय । तैसेँ यती पद रूप घर के गुप्तिरूप कपाट, धैर्य रूप भीति, बुद्धि रूप नींव, परतु ब्रत भग रूप अल्प हू छिद्र होइ तौ रागादिक कुटिल सर्प निवास करै, तौ अनेक पर्यायनि विषेँ अनेक बार गरण करै ।

आगे कहै हैं कि रागादिक दोषनि के जीतिवे कू उद्यमी भया है मुनि अर कदाचि पर जीवान के दोष कथन करै तौ रागादिक कू पुष्ट करै ।

स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तस्तपोभिरतिदुर्धरैः ।

तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकथाशनैः ॥२४९॥

अर्थ—अति दुद्धर तप करि अपने दोष हणिवे कू उद्यमी भया है । अर कदाचि ईर्ष्या के योग तैं पराया अपवाद करै, पराये

औग्य गाये तो पर दोष कथारूप भोजन करि रागादि दोषनिह
पुष्ट करे ।

भावार्थ—विद्येकीनि कू पराई निदा करनी योग्य नाही । अर
ओ कदाचि पर निदा करे तो जैमै रस चमुक भोजन करि बेह
पुष्ट होय तैतै परदोष कथन करि राग दोषादि दोष पुष्ट होय,
तिनिकरि मुनिपद का भग होय ।

आगे कहे हैं कि दोषनि कू जीविकरि प्रत कू आवरे हैं
मुनि ताके कर्म के वरातै कदाचि चारिधादि बिपै कोऊ दोष उपस्था,
अर वाके गुण प्रगट करे ती गुणनि की महिमा न होय ।

॥ शाङ्ग अष्टावक्रविरचितम् ॥

दोषः सर्वगुणाकारस्य महतो दैवानुरोधात् क्वचि—
घातो यद्यपि चन्द्रलाभजनसमस्तं हृष्टमन्वोप्यस्तम् ।
प्रष्टाप्नोति न तावतास्य पदवीमिन्दो क्लृप्तं जग—
द्विरव परपति कर्ममाप्रकटितं किं कोप्यगात्तत्पदम् ॥२५०॥

अर्थ—सब गुणनि की जानि ओ महा पुरुष ताके पूर्ण कर्म
के वरा तै कोई मूख गुणादि बिपै चंद्रमा के बांझिन समान अल्प
ह दोष उपस्था तो ताके बेसमे कू अंध कहिये जगत के अविचेकी
मूख दष्टी कोऊ हू समर्थ होइ । जगत की हृष्ट में वह दोष आवे ।
अल्प ही दोषकरि गुणवत का पद कलंकित होय । जैसे चंद्रमा का
छलक चंद्रमा की प्रभा ही नै प्रगट कीया सो समस्त जगत बेने

है । कोऊ चन्द्रमा कै स्थानक तौ न गया, देखि न आया । तैसे महापुरुष का औगुन तिनके गुणनि ही प्रगट किया । कोऊ तिनके स्थानक जाय देखि न आया ।

भावार्थ—जहा अनेक गुण होइ तहा दोष न सभवै । जैसे चन्द्रमा की प्रभा विषै कलक न सोह्या सो प्रगट भास्या । तैसे मुनिपद में औगुन न सोह्या सो प्रगट भास्या । लोग कहै देखो एते गुण जिनमें तिनमे इह दोष कैसे सभवै । अर कोऊ कहै जहा अनेक गुण होइ तहा अल्प दोष को कहा वार्त्ता ? अपने ताई तौ पराए गुण ही ग्रहने । ताका समाधान । उच्चपद विषै नीच किया सोहै नाही । जैसे उपवास करि एक कण हू भक्षण करै तौ ताकू लोग भ्रष्ट कहै । अर अव्रती निरतर भोजन करै है ताकी कोऊ निंदा न करै । तैमें अव्रती में अनेक दोष हैं तौऊ तिनिकी कोऊ क्या न करै ? अर संयमी में रच मात्र हू दोष होय तौ ताकी निंदा होय, जो ऐसी पदवी में ऐसा नीच कार्य किया । तातें पदवी अनुसार किया करनी योग्य है ।

आगै कहै हैं कि असूया कहिए ईर्ष्या पराये गुण विषै द्वेष का आरोप पराए अनहोतें औगुन प्रगट करै । अपने अनहोते गुन प्रगट करै, अपनी महिमा कै अर्थि तेला आदि अनेक उपवास आचरै सो अधिक विवेक दशा होइ तब इह वृत्ति आछी न भासै अविवेकीनिकौ आछी भासै ।

यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञान चेष्टितम्
उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥२५१॥

अथ—पूर्व जा आ आचरण किया पर दोष भाष अपन गुण प्रगट करे सो सब ओगोरबर के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दरा के होतें अमान यथा भासै ।

भावार्थ—जो पराप औगुन गावना अर अपने गुन प्रगट करमा ये हो सो अमानिनि कू बुरी न भासै, जानतें ओगीनि कू बुरी भासै ।

आगे कहे हैं जे उत्तम ज्ञान की पर्यायि स्र रहित हैं अर तप उत्कृष्ट करै हैं । तोऊ तिन के शरीराधिक बिचै ममता बुद्धि होइ है, ताकर कहा हाइ है ? सो कहे हैं ।

॥ हरिणीर्जद ॥

अपि सुतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायस
भवति हि मनोमूले यावन्ममस्वबलार्द्रता ।
इति कृतधिय कृष्णारम्भैश्चरन्ति निरन्तर
चिरपरिचिते देहप्यस्मिन्मतीव गतस्पृहाः ॥२५२॥

मर्थ—निश्चय सेती महातपस्वीनि हू के आशा रूप बेजि की सिखा तरुणताकू आचरै, औ जगि मन रूप अद बिचै ममता रूप अक्ष की आश है । तौ जगि आशा बेजि कैसे सूखै । ऐसा नि निबन्धा पुरुष या अपनी देह बिचै हू अत्यत अशस है शरीर क जीवे मरिबे की नांझा माही । अथपि शरीर स्र चिरबाका परिचय है तथापि मुनि के ममता नाही, देहतें निस्पृह है । कष्ट साध्यने

त्रिकाल योगादिक तिनकरि निरंतर शरीर कू दमें ही है । शीतकाल में जल के तीर, उष्णकाल में गिरिकै शिखर, वर्षा काल में तरुतल निवास करै सो त्रिकाल योग कहिये ।

भावार्थ—जैसे बेलि की जड़ अशुद्ध भाव सो ममता रूप जल तें सजल रहै तो आशारूप बेलि की शिखा सदा तरुण ही रहै ।

आगे याही अर्थ कू दृष्टांत द्वार करि दृढ़ करै हैं ।

॥ रथोद्धता छंद ॥

क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः ।

भेद एव यदि भेदवत्स्वऽलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥२५३॥

अर्थ—जो जीव और शरीर ही में निश्चय सेती भेद है तो अत्यंत ही जुदे जे पुत्र कलत्रादि अथवा शिष्यादिक बाह्य वस्तु कहौ तिनकी कहा कथा ? वै तो प्रगट ही है । अरु जीव और देह क्षीर नीर की नाई यद्यपि अभेद रूप तिष्ठै हैं, तथापि निश्चय सेती जुदे ही हैं ।

भावार्थ—तैजस कर्माण तो सध ससारी जीवनि कै सदा लागि ही रहे हैं । कबहु जुदे होते नाहीं । जब जीव मुक्त होइ तब वे छूटे । अरु आहारक शरीर कबहु एक मुनि कै होइ है । अरु मनुष्य तिर्यचनि कै औदारिक, देवनारकीनि कै वैक्रियिक । सो इनिका सवय होइ है, छूटै है । अनादि काल का शरीर सू सवध जीवकै है । जीव अरु शरीर-क्षीर नीर की नाई मिलि रहे हैं,

तेज जुवे, तौ पुत्र कलत्राविक घर शिष्याविक को कौन बाध ?
 ने तौ प्रगट जुवे ही हें । ऐसा जानि सर्व तैं नेह तबो ।

आगे या शरीर के संयोग तैं आत्मा के जो होइ है सा
 दिखावे हें ।

तप्तोर्ह देहसयोगान्ज्वल वाऽनलसगमात् ।

इह देहं परित्यज्य शीतीभूताः शिर्षेपिण्डः ॥२४४॥

अर्थ—कन्याय के अर्थी जे महामुनि ते एसा जानि देह स
 नेह तबि, आनंद रूप भए । कहा आम्हा ? जैसे अग्नि के संयोग
 ते अल तप्यायमान होय, तैसे देह के संयोग तैं मैं तप्यायमान
 भया । इह जानि कन्याय के अर्थी महा मुनि देह स ममत्व तबि
 आनंद रूप भए ।

भावार्थ—जा जगत बिचै इह जीव जेतें हुअ कछेरादि
 भोगवै हें, ते शरीर के संबंध तैं भोगवै हें । तातैं शरीर स
 अनुराग तबि मोहाभिजापी बीबनि कू पीतराग मात्र आचरना
 योग्य है । साकरि बाहरि शरीर का संबंध न होय ।

आगे शरीरादि बिचै ममता भाव का कारण महा माइ ताफे
 त्याग का उपाय कहे हें ।

अनादिचयसंपृद्धो महामोहो हृदि स्थितः ।

सम्पयोगेन यैर्धान्तस्तेषामूर्ध्वं विशुध्यति ॥२४५॥

अर्थ—जिन महा पुरुषनि सम्यग्योग कहिये स्वरूप विषैं चित्त का निरोध, सोई भई औषध, ता करि अनादि कर्मनि के संचय करि हृदय विषैं तिष्ठता महा मोह सो वाम डारथा, तिन ही का परलोक शुद्ध होय ।

भावार्थ—जैसे औषधि के योगकरि उदर विषैं तिष्ठता अजीर्ण जिनने वस्या तिनहीं कै रोग की निवृत्ति होइ । रोग चिरकाल तैं अजीर्ण के संचय करि बढ्या है सो औषधि के योग ही तैं दूर होय । तैसे विभावनि करि बढ्या जो कर्म-विकार सो सम्यग्ज्ञान ही करि निवृत्ति होय ।

आगै महा मोह के अभाव कू होते मते जे मुनि इन वस्तुनि कू या भांति देखै हैं तिनकै कौन सुख कै निमित्त न होइ ? सब ही सुख कै निमित्त होइ ।

॥ शार्दूलविक्रीडितछन्द ॥

एकैश्वर्यमिहैकतामभिमतावाप्ति शरीरच्युति
दुःखं दुष्कृतिनिष्कृतिं सुखमलं संसार-सौख्योज्झनम् ।
सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यता
किं तद्वन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं मदा साधवः ॥२५६॥

अर्थ—जे एकाकीपने कौं एक अद्वितीय चक्रवर्त्तिपना मानै है, अर शरीर के विनश कू मन वाञ्छित पदार्थ की प्राप्ति मानै है, अर दुष्कर्म की निर्जरा शुभ का उदय ताहि दुःख मानै है, अर सर्वथा संसार के सुख का परिहार ताहि सुख मानै है, अर सर्व

त्याग कृ महा उद्यम माने है, अगर संघर्ष कृ प्राण-त्याग माने है
इह दृष्टि विनकी है तिनकी ऐसा कौन पदार्थ जो मुक्त के निमित्त
न होय ? सब ही मुक्त के कारण होहि । आ कारण साधु सदा सुखी
ही है, यह बात सत्य है ।

भाषार्थ—जगत विषे जे परीमहादिक दुःख दायक सामग्री हैं
तिनिही कृ विन मुक्त का कारण आनि अंगीकार करी तिनके
और दुःख का कारण कौन है ? ताते जे सकल प्रपञ्च हैं छोड़े ते ही
सदा सुखी हैं ।

आगे कोऊ प्रश्न करे है कि कर्म के उद्भव करि अपन्था दुःख
ताहि भोगवे तिमिहो विस्त विषे लेख की उत्पत्ति है ताते कैसे
मुक्तीपना है ? ताका समाधान करे हैं ।

॥ शार्ङ्गमिक वितर्क ॥

आकृष्योग्रतपोवगैरुदयगोपुच्छ यदानीयते
तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः को नाम स्वेदस्ततः ।
यातव्यो विजिगीषुषा यदि भवेदारम्भकोरिः स्वयं
इदिः प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः चयः ॥२५७॥

अर्थ—जो कर्म उद्भव न आया ताहि अप्रतप के बल करि उदय
में स्वाय रूप करे है । अगर जो स्वयमेव उद्भव आया कर्म ती लेख
काहे का ? मुनि के लेख का नाम नाही । कैसे जीत की है इच्छा
काहे सो बेरी परि आय करि जीते । अगर जो बेरी ही पुत्र का आरंभ

करि आप परि चलाय आवै तो तिनिकै कहा हानि ? इह तौ आधिक उद्धाह है ।

भावार्थ—जे जोधा शत्रु परि जाय शत्रु कू जीतै तिन परि जो शत्रु ही चलाय आवै तौ तिनकै कहा हानि ? त्यों ही महा मुनि तप के बल करि कर्मनि कू उदय में ल्याय त्रिपावै तिनकै स्वयमेव कर्म उदय में आवै, ता विषे कहा खेद ?

आगे कहै हैं कि कर्म के उदय विषे खेद न मानै जे मुनि ते कर्मनि की निर्जरा करते शरीर सूं भी भिन्न होने का यत्न करै ।

॥ शृग्धराछन्द ॥

एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वाद्
 भ्रान्त्याऽचिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किञ्चित्सलज्जाः ।
 सज्जीभूताः स्वकार्ये तदपगमविधिं बद्धपल्यङ्कबन्धा
 ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुह्यगेहे नृसिंहाः ॥२५८॥

अर्थ—जे नरसिंह पुरुषनि में प्रधान पर्वतनिकी गुफा, गहन वन, एकात स्थानक ता विषे तिष्ठै आत्म-स्वरूप कू ध्यावै है, नाश किया है मोह जिनने, एकाकी रहिवे की है प्रतिज्ञा जिनकै सर्व ही तजि करि सकल परीषद सहै हैं । अचित्य है महिमा जिनकी, शरीर कू सहाई जानि तत्काल कछू इक लज्जा कू प्राप्त भए है । जो ए जड़ हमारी कहा सहाई होयगा ? आति करि अब तक सहाई जान्या, सो सहाई नाही । अपने कार्य विषे आप उद्यमी भये, पल्यकासन बाधि निज स्वरूप का ध्यान करै हैं शरीर तें

रहित होय वे की विधि विचारें हैं ? जिनके यह विचार है हमारे शरीर बहुत बुरा न आवे, निराकरा करि तबिबे कू सद्यो भये हैं ।

माधार्थ—सर्व ससारी जीवनि के शरीर का ममत्व है सो पुन पुन शरीर कू धरे हैं । अर जे निराकरा करि शरीर कू तबे हैं तिनके शरीर बहुत बुरा न आवे, परम पक्कू पावे ।

आगे कहे हैं कि कर्मनि की अर नवे नवे तन धारण की विधि के दूर होये का चिंतन करते सते आप परम उत्तम गुणनि करि महित हैं सो हम कू पवित्रता के करखहारे होइ ।

॥ शार्दूलविकीर्णवचन ॥

वेपां भूपयमनङ्गसङ्गतरजः स्थान शिलापास्तलं
शय्या शर्करिला मही मुचिहितं गेहं गुहा व्रीपिनम् ।
आत्मात्मीयविकल्पवीर्यमतयस्त्रयुत्तमोग्रन्धप—
स्ते नो ज्ञानवना मनोसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निःस्पृहा ॥२५६॥

अर्थ—जिनके अंग में रज लागि रही है वही आमूय्य है, अर सिद्धातक ही स्थानक है, अर ककरेली पृष्ठी सम्पा है, अर जिन गुणनि में सिद्धाविक रहे तेई तिनके पर हैं, अर वे वेदाविक मेरे अर में इनिका ऐसे विकल्प में रहित है बुद्धि जिनकी, अर दूढि गई है अज्ञान रूप प्रमथि जिनके, ते ज्ञान वन मोक्ष के पात्र परम निस्पृह हमारे मनको पवित्र करो ।

माधार्थ—जे विषयामिक्षापी शरीर क अनुरागी हैं ते आप ही

बूढ़ि रहे हैं औरनि कृ कैसें त्यारै ? अर जो विरक्त है, रागादिक तैं रहित हैं, ते तरण तारण समर्थ हमारे रागादिक मल हरि हमारे मन कूं पवित्र करो ।

आगै कहै हैं बहुरि वै साधु कैसें हं ?

॥ शार्दूलविक्रीडितछन्द ॥

दूरारुढतपोनुभावजनितज्योतिःसमुत्सर्पणै—

रन्तस्तत्त्वमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।

विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनैरापीयमाना वने

धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितैर्धीराश्चिरं वासरान् ॥२६०॥

अर्थ—अतिशय पर्यैं तपके प्रभाव तैं उपजी ज्ञानज्योति ताके प्रकाश करि बड़ निजात्म तत्त्व ताहि क्यौं ही प्राप्त होय करि अति आनद कूं प्राप्त भये है । अर विश्राम कू पाये है वन के जीव जिनतैं, हिरणी के चचल नेत्र तिनिकरि विश्वास सूं देखिए है । धन्य वे वीर जे चितवन में न आवै, ऐसे चारित्र तिनिकरि बहुत दिन वन विषै वितीति करै है ।

भावार्थ—जे निज स्वरूप विषैं भगन होय करि परमशात दशा कूं प्राप्त भये हैं ते धन्य हैं । वन के जीव भी तिन सूं भय न करै सबनि कू प्रिय हैं ।

आगै ऐसी बुद्धि उनकी कहा करै, सोई कहै हैं ।

॥ शास्त्रविहीनितर्कः ॥

यथा बुद्धिरलक्ष्यमाद्यभिदयोराशस्मनोरन्तर
 गत्थोच्चैरविधाय भदमनयोराराधनिब्राम्यति ।
 यैरन्तर्निवेशिता शमघनैर्वाहं बहिर्ग्याप्तय—
 स्तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमा पादोन्मिताः पांशवः ॥२६१॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि अगत की आशा पर आत्मा होऊँकि
 मध्य प्राप्त हुई । कैसे है होऊँ, नाही कसबा जाय है भव जिनिका,
 सो इन मुनिमित्री बुद्धि होऊँकि मध्य प्राप्त होइ भव प्रकर भव
 किये विनि विग्राम कू न प्राप्त भयो भव किन्वाही कैसे है । व
 महासुनि साँव भाव ही है वन जिनके, पर बाह्य पदार्थनि विपै
 विन की बुद्धि जाय भी सो जिन अंतरग विपै बापी दिनक परस
 कमल की परम रज वा अग विपै कौन की पवित्र न करे ?
 सब हो कू पवित्र करे सो हमको पवित्र करहु ।

भावार्थ—अब अतन का अनादि संबंध है, एक स हम रह
 है, सबनि कू एक से प्रतिभासे हैं । जो महा पुरुष भव विज्ञान
 करि होऊँनि कू ग्यारे जानि अब स निर्ममत्व होय अगत की
 आशा तजे है विमके परस कमल की रज भीमि कू पवित्र
 करे है ।

आगे कहे हैं अ बाह्य बुद्धि का निरोध करि कर्म क पत्र कू
 भोग्य है तिमिके परिणाम की विशेषता की प्रशंसा करे हैं ।

॥ शास्त्रविहीनक्रीडितछंद ॥

यत् प्राग्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्माशुभं वा शुभं
तदैवं तदुदीरणादनुभवन् दुःखं सुखं वागतम् ।
कुर्याद्यः शुभमेव सोप्यभिमतो यस्तूभयोच्छ्रितये,
सर्वारम्भपरिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्धः सताम् ॥२६२॥

अर्थ—जीव ने पूर्व जन्म विषे जे शुभ अथवा अशुभ कर्म
उपार्जे तिन कर्मनि कूं दैव किये । तिनकी प्रेरणा तै जीव सुख
दुख भोगवै है । सो इनि जीवनि में जो अशुभ तंजि शुभकौ
आदरै सोऊ भला कहिए । अर जो योगीश्वर शुभ अशुभ दोऊनि
ही के बिनाशिवे अर्थि सर्व आरभ परिग्रहरूप कूर ग्रह का त्यागी
होय सो सत्पुरुषनि करि वदनीक है ।

भावार्थ—जगत के जीव पाप विषे प्रवीण हैं । कोई एक शुभ
परिणामी दीखै है सोऊ भला कहिए है । अर जे शुभ अशुभ दोऊ
ही तंजि करि केवल शुद्धोपयोग रूप आत्म-स्वरूप विषे तल्लीन हैं,
तिनकी महिमा कौन कहि सकै ? ते सत्पुरुषनि करि वदनीक हैं ।

आगे कौऊ प्रश्न करै है कि सुख दुख कर्मनि के फल भोगवै
हैं, तिनिके नवे पुन्य पाप बधते होंहिंगे । तातैं दोऊनिका नाश
कैसे होइ ? ताका समाधान करै हैं ।

॥ शिखरणीछंद ॥

सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्मोदयवशात्
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत् ।

उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराण नहि नव

समास्कन्दत्येषा स्फुरति सुविदग्धो मथिरिष ॥२६३॥

अर्थ—सुख अथवा दुःख होइ है सो पूर्वोपाश्रित कर्म के उदय हैं होय है । सो जो कृपावि सुख विषै प्रीति होय, दुःख विषै आताप माने सो नवे कम अवश्य बंधै । अर जो महा पुरुष हर्ष विपाद न करे कौनसों प्रीति करिये अर कौन कौ आतापअरी मानिये, ऐसे विचारतैं जे अति उदासीनता रूप हैं, तिनके पुरावन कर्म सो जियै, अर नवे न बंधै, त विवेकी महामणि की नाई सदा प्रकाश रूप ॥ है ।

भावार्थ—कर्म का उदय बीचनिहै आवै है ता विषै जो हर्ष विपाद करे सो नवे कर्म बंधै, अर जो हर्ष विपाद न करे सो नव न बंधै, पूर्व कर्म फल वे किरिजाय वह निश्चय है ।

आगे पुराने कर्म की निर्बोरा विषै अर नवे कर्म के सबर जियै जो कहूँ हवा सो दिसावै है ।

॥ माखिनीर्वाद ॥

सकलविमलप्रोघो देहगोहे विनिर्यन्

ज्वलन इष स काष्ठं निष्ठुरं मस्मयित्वा ।

पुनरपि सदाभावे प्रज्वलत्पुनज्वलः सन्

मयति हि यतिहर्षं सर्वपारम्यभूमिः ॥२६४॥

अर्थ—जैसे अग्नि काष्ठ को सर्वथा मस्मकरि ताके अभाव

विषेँ अति निर्मल प्रज्वलै, तैसेँ निर्मलज्ञान देह गेहादिक का अभाव करि तिनिके अभाव विषेँ विमल प्रकाश करै है । यती का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थानक है ।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट भए गेह कौं तजि, देह सौ नेह तजै, सकल परिग्रह का त्यागकरि, वीतराग अवस्था धरि, ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करै । मुनि की अलौकिक वृत्ति है । सो पूरणज्ञान मुनि ही कै होय, गृहस्थ कै अल्प होय ।

आगै कहै हैं कि मुक्त अर ससार दशा जीव कै साधारण है । अर जे ज्ञानादि गुण के नाश करि मुक्ति मानै है तिनिकी श्रद्धा निराकरण करता कहै हैं ।

गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते ।

अत एवहि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितम् ॥२६५॥

अर्थ—गुणी कहिए आत्मा सो ज्ञानादि गुण मई है, ज्ञानादिक का नाश सो आत्मा का नाश । जैसेँ उष्णता के अभाव तैँ अग्नि का अभाव । कई एक दीप के अत होने तुल्य निर्वाण मानै है सो निर्वाण नाही । ज्ञान की पूर्णता सोही मुक्ति है, द्रव्य है सो गुण मई है । गुण का नाश सो द्रव्य का नाश ।

अजातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गन्धोर्ध्वमचलः स्थितः ॥२६६॥

अर्थ—आत्मा कबहू उपज्या नाही । अर कबहू मरै नाही ।

अर जाके कोऊ मूर्ति नाही अमूर्तीक है, व्यवहार नय करि कर्मनिक कर्त्ता है। निरवय मय करि अपने स्वभाव का कर्त्ता है। अर व्यवहार नयकरि सुख दुःख का मोक्ष है, निरवय अपने स्वभाव का मोक्ष है। अज्ञान करि इन्द्रिय अनित सुख कू सुख मानै है, निरवय परम आनन्दमयी है ज्ञान रूप है। व्यवहार नयकरि वैद मात्र है, निरवय चेतना मात्र है। कर्ममय रहित कोऊ के शिखर जाय करि प्रभू अवलोक तिष्ठै है।

भाषार्थ—आत्मा केवल ज्ञानानन्द मई है, सकल उपाधि रहित है। परंतु परकी आपा मानि अति तैं सब में प्रमै है। जब अपना स्वरूप जाने, तब निरुपाधि ज्ञान रूप अविनाशी होम तिष्ठै। आत्मा ज्ञान स्वरूप है।

आगे कोऊ प्रश्न करै है इन्द्रिय अनित सुख के अभावमें कैसे सिद्धनि कू सुखी कहे ? ताका समाधान करै है।

स्वाधीन्याद्ः स्वमप्यासीत् सुखं यदि तपस्थिनाम् ।
स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धाः सुखिनः क्वयम् ॥२६७॥

अर्थ—ओ मुनिनि के स्वाधीनपने तैं काय कक्षरा रूप दुःख हू सुख कछा तौ सिद्धनि कू सुखी क्यों न कहिय। ये तौ सदा स्वाधीन सुख मई हो हैं।

भाषार्थ—तत्त्वदृष्टि करि जगत के जीव दुखी दिन में सम्मदृष्टी मुनि ही सुखी कहे तौ सिद्ध तौ कबल आनन्द रूप हो हैं।

आगै ग्रंथ के अर्थ कू' पूर्णकरि ग्रंथ की आज्ञा प्रमाण जे प्रवर्त्त हैं तिनिकू फल दिखावै है ।

॥ मालिनीछद ॥

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं
चरितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् ।
इदमविकलमन्तः संततं चिन्तयन्तः
सपदि विपदपेतामाश्रयन्तु श्रियं ते ॥२६८॥

अर्थ—कै यक वचन की रचना करि उदार है चित्त जिनका ऐसे महामुनि तिनकै चित्तकौ रमणीक निर्दूषित इह आत्मानु-शासन ग्रंथ भलै प्रकार रच्या है, सो महा पुरुषों के गुण अत-करण कै विषै निरंतर चिन्तवतैं शीघ्र ही आपदा सूं रहित अविनाशी लक्ष्मी पावै हैं ।

भावार्थ—जो जैसा चितवन करै तैसा ही फल पावै । महा-पुरुषों के गुण चितवता आपहू शुद्ध होय । जैसैं सुगन्ध पुष्प के योग तैं तिलहू सुगंध होय ।

आगै कहै हैं कि ग्रंथ की समाप्ति विषै ग्रंथ का कर्ता अपने गुरु के नाम पूर्वक अपनौ नाम प्रगट करै है ।

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् ।
गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥२६९॥

अर्थ—जिन-सेना जो मुनि मंडली ताके आचार्य भी गणधर देव तिनके चरण कमल के सुमर्य विर्ये आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणनि करि भद्र कहिय कल्याण रूप, भवत कहिय पूर्य पुरुष, जैन के आचार्य तिनकी कृति है इह आत्मानुशासन । अर पूरा अर्थ जिन सेनाचार्य के चरण कमल तिनके स्मर्य विर्ये आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणभद्र पूर्य तिन करि किया है इह आत्मानुशासन का बखान ।

भाषा—जिनवर की सेना के आचार्य सब में मुख्य गणधर देव हैं । तिनकी भक्ति विर्ये है आर्य चित्त जिनका, ऐसे गुणनि करि भद्र कहिय कल्याण रूप मुनिपद जैन के आचार्य, तिनका भाव्या इह प्रस है । अथवा जिनसेनाचार्य का शिष्य जो गुणभद्र ताका भाव्या है । प दोऊ अर्थ प्रमाण हैं ।

आगे कहे हैं कि श्री अष्टमदेव तुमको कल्याण के कर्ता होहु ।

अष्टमो नामिषूनूपो भूयात्स भविष्य या
यन्ज्ञानसरसि विश्वं सरोजमिव भासते ॥२७०॥

अर्थ—नामि राजा के पुत्र श्री अष्टमदेव तुमको महा कल्याण के निर्मित होहु । जाके शान रूप जल विर्ये सकल जगत कमल तुम्य भासे है ।

❀ इति आत्मानुशासन शास्त्र संपूर्ण । ❀

